

ઓછો થયો નથી જેમણે પોતાના કર્તવ્યનો ત્યાગ કર્યો છે, તેમને લોકો ધિક્કારની લાગણીથી જુએ છે.

કર્તવ્યપાલન માટે કોઈકોઈ વખત ભારે કીમત ચૂકવવી પડે છે; પરંતુ કર્તવ્યનિષ્ઠ પુરુષ તેને કશી વિચારતામાં ગણતો નથી. કર્તવ્યપાલનમાં તેને જે આનંદ મળે છે, તેની કીમત ઘણી વધારે આંકી શકાય તેમ છે.

ભારતીય ઇતિહાસના આકાશનો ઝગમગતો તારલો હરિશ્ચંદ્ર કર્તવ્યની જીવંત મૂર્તિ હતો. કર્તવ્યના રક્ષણ માટે તેણે પોતાના વિશાળ સામ્રાજ્યનો, સુખ-વૈભવનો, ઐશ્વર્યનો, પ્રાણપ્રિય પત્ની તારામતીનો અને પુષ્પ જેવા સુકોમળ રોહિતનો પણ ત્યાગ કર્યો. એક દિવસ એવો પણ આવી પહોંચ્યો કે જ્યારે હરિશ્ચંદ્રના કર્તવ્યની અસિ-પરીક્ષા પણ થઈ

મધ્યરાત્રિનો સમય હતો. આકાશમાં વિજળી ચમકતી હતી. ચારે બાજુએ ઘનઘોર વાદળોનો ગડગડાટ સંભળાતો હતો. મૂશળધાર વરસાદ વરસતો હતો. બરાબર આ જ સમયે સૂનસામ સ્મશાનમાં એક સ્ત્રીની કરુણ ચીસો સંભળાય છે તેની આંખોમાંથી ગંગાચુના નીતરે છે. પેલી દુ.ખી સ્ત્રી આકંઠ કરતી હતી: ‘મહારાજ ! આપ અહીં રહો છો ? અહીં આવો અને છિદ્રી વખત આપના પુત્રનું મો જોઈ લો’ અબળાએ ઘણું ઘણું આકંઠ કર્યું. પરંતુ અહીં આ અરણ્યરુદનને સાંભળનાર કોણ હોય ?

એ જ વખતે તેની સામે આવીને એક કાળામેંશ શરીર-વાળો માણસ ઊભો રહ્યો તેના હાથમાં વાંસડો હતો. તેણે કહ્યું ‘અરે ગાંડી ! તું રડે છે શા માટે ? અહીં રાજમ હેલ નથી. તારી ખબર પૂછવા કોણ આવવાનું છે ?’ તારા-મતીએ કરુણ સ્વરે કહ્યું : ‘તમારી પાસે માનું હૃદય હોત તો તમે મારા દુઃખનો અનુભવ કરી શકત મારા હૃદયના ટુકડા જમીન પર પડ્યા છે. તેના શબને ઢાકવા માટે આજે પૂરતાં કપડા પણ નથી. એક દિવસ રાજમહેલમાં સોનાના પારણામાં જીલનારા સૂર્યવંશી રાજકુમારના નસીબ-માં આજે કફનનો ટુકડો પણ નથી મારું હૃદય આજે દુઃખથી ફાટી જાય છે. હું આ બધું આ છોકરાના બાપ રાજ હરિશ્ચંદ્રને કહી સંભળાવું છું.’ સામે ઊભેલી વ્યક્તિએ પૂછ્યું ‘કોણ ? તારું નામ તારા છે ?’ ‘અને આપ સૂર્ય વંશી રાજ હરિશ્ચંદ્ર ?’ તારાએ સામે પ્રશ્ન પૂછ્યો. આ વખતે વાદળોમા વિજળીનો ચમકાર થયો બનેએ એક-બીજાને જોયાં વર્ષોથી વિખૂટા પડેલા બે પ્રાણીઓનો મેળાપ થયો. પરંતુ પ્રસંગ ખરેખર કરુણ હતો. હરિશ્ચંદ્રનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. તેની નજર સામે જ પુત્રની લાશ હતી ! પરંતુ બીજી જ ક્ષણે કર્તવ્યપાલનની ભાવનાથી પ્રેરાઈને હૃદય કાણુ કરીને કહ્યું : ‘અરે ગાંડી ! આ હવે મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર નથી, આ તો હવે કાળિયા ચાડાળને ત્યાં વેચા-યેલો દાસ છે. તું તારા છે તે સાચું. પરંતુ તું હવે મહારાણી નથી, બ્રાહ્મણના ઘર વેચાયેલી દાસી છે. હવે

उपनयो अंकार

सत्री पंडितप्रवर श्रद्धेय

श्री पुष्कर सुनि

प्राचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर

सपाङ्क

देवेन्द्र मुनि शास्त्री साहित्यरत्न

पंडित मुनि नेमिय द्रष्ट

भण्डारी सरदारचंदजी जैन, बुकसेनर्स
कोधपुर बालों की ओर से सादर भेंट

- प्राप्तस्थान -

वर्धमान स्थानकुवासी जैन
श्रावक संघ मण्डल.

પ્રકાશક :

ધનરાજ ધાસ્તીરામ કેદારી,
શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર,
ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧

આવૃત્તિ પહેલી : ૧૯૬૩.

કિંમત ૪-૫૦

[ચાલુ રૂપિયા પચાસ નવા પૈસા]

(c) Laxmi Pustak Bhandar, Ahmedabad-1.

મુદ્રક

મહત્તાસ ઝવેરચંદ ગાંધી,
નવન પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,
દોહવાવાડી, ગાંધીરોડ,
અમદાવાદ.

સંસ્કૃતિ જીવનની સૌરભ છે. મનનું માધુર્ય છે હૃદયની પવિત્રતા છે. સાહિત્યનો પ્રકાશ છે. સભ્યતાની પ્રયોગશાળા છે સમાજની ક્રાંતિ છે. શાસ્ત્રનો આધાર છે. લાવનાનું ઉપવન છે... અને આત્માની શક્તિ છે.

સંસ્કૃતિ એ વિદ્વાતાનો-પાંડિત્યનો પર્યાયવાચક શબ્દ નથી. ગણીગાંઠી વ્યક્તિઓની જન્મ-મૃત્યુની તિથિનું સ્મરણ કરવું એ જ સંસ્કૃતિ નથી મોટીમોટી સુંદર કલ્પનાઓના ઘોડા દોડાવવા એ પણ 'સંસ્કૃતિ' નથી જીવનમાં જે જિંદગી સરકારોનું સિયન કરે, વિવેકભુદ્ધિને જાગૃત કરે અને આત્મનિરીક્ષણની પ્રબળ પ્રેરણા આપે એ જ સંસ્કૃતિ છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશ્વની એક મહાન સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિ જૂના જમાનાથી જ શુદ્ધતા તારાની જેમ પોતાના તેજ અને પ્રભાવથી સમગ્ર વિશ્વને આકર્ષી રહી છે તેનો પ્રકાશ દૂર-સુદૂરનાં ક્ષેત્રોમાં પણ પ્રસરેલો છે તેણે કેટલાય રાષ્ટ્રો અને માનવ-જાતિઓને માર્ગદર્શન આપ્યું છે ભારતીય સંસ્કૃતિ માનવસંસ્કૃતિ છે માણસ જ સંપૂર્ણ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ધર્મ અને શાસ્ત્રોનો ધડવૈયો છે, તે ચમત્કારોનો સર્જક છે અને પ્રકૃતિની શક્તિઓનો સચાલક છે માનવીને હરાવી શકે તેવું આ દુનિયામાં કોઈ જ શ્રેષ્ઠ પ્રાણી નથી ન માનુષાત્ શ્રેષ્ઠતરં હિ કિંચિત્.

સંસ્કૃતિ 'માનવજીવનમાં' અભિનવ ક્રાંતિ જન્માવે છે તે મનોવૃત્તિઓને બદલી નાખે છે. જીવનને પવિત્ર કાર્યોથી શોભાવમાન કરે છે અને વિચારોમાં નિશુદ્ધિ લાવે છે. સંસ્કૃતિપ્રિય વ્યક્તિનું જીવન કલાત્મક હોય છે. આ જીવન અગરબત્તી જેવું સુગંધમય, તાજા ગુલાબ જેવું ખીલેલું, સાકર કે મધ જેવું મીઠું, મલમલ જેવું સુધાયમ, સૂર્ય જેવું તેજસ્વી, દીવા જેવું પ્રકાશમાન, ચંદ્ર જેવું

શીતળ, સિદ્ધ જેવો નિર્ભય અને કમળ જેવું નિર્દોષ હોય છે અને તેના જીવનમાં આયા-તી પવિત્ર ગંગા સાથે વિચારની યમુનાનો સુલભ સમન્વય થાય છે.

જગતના બુદ્ધિરાણી ચિંતકોએ માનવજીવનનું પૃથક્કરણ કર્યું છે આ પૃથક્કરણ પ્રયોગશાળાની પેલી કાચની નળીમાં થતું નથી, પરંતુ 'સત્યં શિવં સુન્દરમ્'ની કસોટી પર કસીને થાય છે. તેમણે કહ્યું : 'માનવીનું જીવન આદર્શોના ખીખામાં ઢાળેલા જેવું નથી, તે તો વૃક્ષ પર ખીલેલાં ફૂલ જેવું છે. બટન દબાવતાં જ ખેતી શકાય તેવો ફેટો નથી, પીંછી અને આગળીઓની કારી-ગરીથી દોગવામાં આવેલું ચિત્ર છે.

માનવ પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા વચ્ચેની અજબ કડી છે. તેની એક તરફ દેવ છે અને ખીજી તરફ દાનવ છે. એક તરફ શિવ છે અને ખીજી તરફ શયતાન છે માનવ વચ્ચેવચ્ચે ઊભો છે. તે ગમે તે તરફ વળી શકે નેમ છે તે દેવ પણ બની શકે છે અને રાક્ષસ પણ દેવ બનવામાં તેનો વિજય છે અને રાક્ષસ બનવામાં તેનો પરાજય છે દેવત્વની સ્થાપના કરીને દાનવતાનો નાશ કરવા માટે કટિબદ્ધ થવું એમાં જ માનવતા છે, સંસ્કૃતિ છે.

સાહિત્યની પરિભાષામાં કહેવું હોય તો આ પ્રમાણે કહી શકાય મંસ્કૃતિનું ફૂલ સત્સસ્કારો-સુસસ્કારોની વેણ પર જ પાગરે છે, ખીલે છે અને મહેકે છે. વીસમી સદીને વિજ્ઞાનનું ચરદાન મળ્યું છે રોકેટ, હિપગ્રફ અને એટમ બોમ્બની મોસમ તો પૂરમકારમાં ખીતી છે, પરંતુ સંસ્કારી જીવનના અભાવે તે બુદ્ધિ-શાળી વિચારકોના માયાના દુખાવાનું કારણ બની ગઈ છે. વિશ્વનું સાવિ ધડનારા ન્યોતિર્ધારો ચિંતાતુર બન્યા છે વિજ્ઞાન આજે સર્જન તરફ નહીં પરંતુ વિનાશ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ કારણને લીધે જીવનની જામાંથી પ્રેમનો ઝંકાર નીકળતો નથી પ્રેમનો

સ્વર નીકળતો નથી આ ગ્રંથમાં જીવનવિષયક આ સનાતન અને આદર્શ પાસા પર નિર્દેશ દષ્ટિકોણથી વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. રૂપકોના માધ્યમનો આશ્રય લઈને વિષયને મધુર અને સ્વ-રસ યનાવવામાં આવ્યો છે. હરકોઈ પ્રવચનમાથી વિદ્વાન્ પ્રવચનકારની વિદ્વત્તા અને ગંભીર મનનનો પરિચય મળી રહે છે

પરમ શ્રદ્ધેય મત્રી પડિતપ્રવર શ્રી પુષ્કર મુનિજીના આ પ્રવચનોમાં સુષુપ્તાવસ્થામાં પડેલી લાગણીઓને જગાડવાની અદ્ભુત શક્તિ છે, મધુર ચેતવણી છે અને સમાજના અનિષ્ટો પ્રત્યે તીવ્ર કટાક્ષ છે. આ પ્રવચનો નિગથ અને હતાશ વ્યક્તિઓને ધીરજ આપશે, પરાજિત થયેલાને વિજયના પથે જવાની પ્રેરણા આપશે, હતોત્સાહ હૃદયોમાં વિદ્યુત શક્તિનો સચાર કરશે અને જન-જાગૃતિના કાર્યમાં રણભેરીની ગગ્ગ સારશે. આ પ્રવચનો જીવનને સાચા અર્થમાં સુસંસ્કૃત બનાવશે

આ પુસ્તકના સપાદનમાં પ્રેમાળ હૃદયી સર્વોદય સત શ્રી નેમિચંદ્રજીએ મને ઘણો સહકાર આપ્યો છે તેમનો આ હાર્દિક પ્રેમ ભૂલી શકાય તેમ નથી સૌજન્યમૂર્તિ શ્રી હીરામુનિજી, સાહિત્યરત્ન શાસ્ત્રી ગણેશમુનિજી અને નવદીક્ષિત ચેતનમુનિજીનો મોઠો સહકાર પણ કેમ ભૂલી શકાય?

શ્રી નટવરલાલ જાનીએ આ પુસ્તકનો અનુવાદ કર્યો છે તેમણે લીધેલા શ્રમનું વિસ્મરણ નજ થઈ શકે.

જૈન સ્થાનક
અનિતમઠ
૧૯-૪-૧૯૭૩

}

દેવેન્દ્ર મુનિ
શાસ્ત્રી, સાહિત્યરત્ન

અનુક્રમ

	પાનાં નંબર
૧. જીવનનો ઝંકાર	૧
૨. પ્રેમનો પ્રભાવ	૨૬
૩. જીવનની લાલિમા	૪૭
૪. કર્તવ્ય-નિષ્ઠા	૬૬
૫. જીવનનો અરુણોદય	૯૦
૬. મનનુ મનન	૧૨૪
૭. પ્રમાદદારીની જ્યોત	૧૩૦
૮. ધર્મનો મૂળમત્ર	૧૪૬
૯. જૈન સરકૃતિનું પુણ્યપર્વ	૧૭૦
૧૦. ક્ષમાપર્વ	૧૭૫
૧૧. જીવન-ધડતરનો પાથો	૧૮૨
૧૨. જીવન. એક નાટક	૧૯૬
૧૩. જ્ઞાનનો આનંદ	૨૨૪
૧૪. પરોપકારનું પીયૂષ	૨૫૧

[૧]

જીવનનો ઝંકાર

માનવજીવન એક સમસ્યા છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે લાંબા-ઘણા લાંબા સમયથી હરકોઈ ધર્મ-પ્રવર્તક, તીર્થંકર, પેગંબર, ઋષિ, મુનિ કે સંતે પ્રયત્ન કર્યો છે. દુનિયાના જીવોની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ જોતાં માનવજીવનની પ્રવૃત્તિઓ વિસ્મયજનક દેખાય છે. માનવજીવનની પ્રવૃત્તિઓનું જ્ઞાન સામાન્ય માણસના બુદ્ધિકૌશલથી માપી શકાતું નથી. તેની પ્રવૃત્તિઓ જાણવા માટે એક સજ્જત જીવનની આવશ્યકતા છે, જે આ ગૂઢ સમસ્યાનો તાગ કાઢી શકે. જ્યાં સુધી જીવનમાં સજ્જતાનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી, જ્યાં સુધી જીવનને વાચા સાંપડતી નથી, ત્યાં સુધી જીવનના આ રહસ્યને પારખવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે. જીવનમાં આ સજ્જતા-રણકો પેદા કરવા માટે આવશ્યકતા છે પ્રેમની. આ પ્રેમ ક્રુદ્ધલક સ્વાર્થ સાથે અકુળાઈને લાગણીહીન ન બનવો જોઈએ, જીવનના કષ્ટ-

પ્રિય રણકારને અણુગમતો ન બનાવે, તેના વાજને
એસૂરો ન ઢરી મૂકે, મોહના આવરણને લીધે તેના ઝંકાર
ફીકો ન પડે, તેનો લોપ પણ ન થાય

જીવન એક વીણા છે વીણા વગાડવા માટે અને
વીણામાથી મધુર રણકો-ઝંકાર જન્માવવા માટે તૈયારીલા
હાથની આવશ્યકતા હોય છે, કસાયેલા ગળાની આવશ્યકતા
હોય છે અને મનની અજળ મસ્તીની પણ આવશ્યકતા
હોય છે. વીણાના ત્રણેય તાર મેળવેલા હોય તો જ તે તારી
રીતે વાગી શકે છે. જો તેના ત્રણેય તારની સાથે હાથ,
ગળા અને મનનો સુમેળ નહીં સધાયો હોય તો તેમાથી
સુરીલો ઝંકાર નહીં જન્મી શકે. વીણાના ત્રણેય તારને
વધારે પડતા જકડી દેવામા આવે, તો તેમાથી રણકો જ
ન ઉઠ્ઠી શકે. આ તારને તદ્દન ઢીલા રાખવામા આવે,
તો પણ જોઈએ તેવો રણકાર ન જ ઉઠ્ઠી શકે. આ રીતે
માનવજીવનરૂપી વીણાના પણ ત્રણ તાર છે મન, વચન
અને શરીર જો આ ત્રિતારીને એકબીજા સાથે ભેડવામાં
ન આવે, તો જીવનવીણામા પ્રેમનો સુરીલો ઝંકાર
ન જન્મી શકે અને જો આ ત્રણેય તારને ખુબ ન કસીને
બાધી દેવામા આવે, મોહના ગુદરથી ચોટાડી દેવામાં
આવે, આસક્તિની ગાઠાથી બાધી દેવામા આવે, તો જીવન-
વીણામાથી રણકો જ ન નીકળે. આ જ રીતે જો જીવન-
વીણાના ત્રણેય તારને તદ્દન ઢીલા મૂકવામા આવે, ઉપેક્ષા
કે નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા કેળવવામા આવે, ત્યારે અંતે ઘુણથી

અળગા રાખવામાં આવે, તે માત્ર જીવનવીણામાંથી મધુર રણકો ન જન્મી શકે લાવાઈ જાય છે કે જીવનવીણામાંથી પ્રેમનો સુરીલો અને સુવાદી ઝંકાર જન્મી શકે માટે જન, વ્યવસ્થા અને શરીરના ત્રણેય તાર સાચા હોવા જોઈએ જે ત્રણ-માર્થી એકાદ થાય ખરાબ થાય, અવ્યવસ્થિત થાય, ઢીલો પડે કે આસક્તિમય રહે, તે જીવનવીણામાંથી મધુર રણકો જન્મી શકે સ્વસ્થ સ્વપૂર્ણ રહે તારતમ્ય એટલું જ નીકળી શકે કે જ્યારે મન, વ્યવસ્થા અને શરીરના ત્રણેય તાર તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યથી જોડાયેલા હોય, ત્યારે જ જીવન-વીણામાં શુદ્ધ પ્રેમનો રણકો જન્મે છે તાદાત્મ્ય એટલે જીવનવીણા વગાડતી ગયતો જીણુદાર ગવૈયાના હાથ મન અને મન સુપેરે કેળવાયેલાં હોવાં જોઈએ કે તે સમગ્ર પ્રાણીજીવન સાથે એકત્રિત થઈ જાય, એકાત્મતા અનુભવે, પ્રેમના મોજની ભરતી લહેરાય આસક્તિ અને મોહ-ગમતાને વળગી રહેવાથી તાદાત્મ્યના ભંગ પડે છે. આ ચીતના મેળમાં ભંગ ન પડે તેટલા માટે જ્યાં તારમાં તાટસ્થ્ય હોય જોઈએ તાટસ્થ્યનો રહસ્યાર્થ જોડાયેલો જ છે કે જ્યારે જ્યારે પ્રાણીજીવન સાથે આસક્તિ અને મોહ-ગમતાના બંધનમાં જાડાવવાના સંયોગો ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે ત્યારે આ ત્રણેય તારને ઝાડ કે ઢીલા કરવા જોઈએ, તાદાત્મ્યનું પદ્ધતિ મનુષ્યનું જોઈએ તાદાત્મ્યનું સ્વરૂપ જોઈએ ત્યારે તાટસ્થ્યની આવશ્યકતા રહે છે, પરંતુ તાટ-સ્થ્યનું સ્વરૂપ પણ - તાદાત્મ્ય જોઈએ. તાદાત્મ્યના

મૂળમાં ઘા કરીને, પ્રાણીજીવન સાથે એકાત્મભાવની સદં-
તર ઉપેક્ષા કરીને, નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા ધારણ કરીને માણસ
તાટસ્થ્યનું જ સેવન કરવા માડે છે, ત્યારે જ તેનું સ્વરૂપ
બગડે છે. તાટસ્થ્યનો આ સુયોગ્ય પદલાભેળ નથી.

ભાવાર્થ એટલો છે કે જીવનવીણા વગાડતી વખતે
કસાયેલા વીણા વગાડનાર માણસે તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્ય
ઉભયની સમતુલા જાળવવી જોઈએ. આ પ્રમાણે થાય તો
જ જીવનવીણામાં સરસ અને મધુર પ્રેમ-અંકારનો પ્રાદુ-
ર્ભાવ થાય નહીં તર કાં તો પ્રેમનો અંકાર મોહના સ્વરમાં
બદલાઈ જશે, સ્વાર્થના નાદમાં ફેરવાઈ જશે કે પછી
ધૃણા, દ્વેષ, કલેશ, ઉપેક્ષા અને નિષ્ક્રિય ઔદાસીન્યનું
સ્વરૂપ ધારણ કરશે. આ બંને સ્વરૂપ જીવનવીણાની અસ-
મતોલતાના છે અને તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યનું અતિક્રમણ
કરનારાં છે.

આપે નદીનાં દર્શન તો કર્યાં છે ને? જ્યાં સુધી
નદી બંને પટની વચ્ચે થઈને વહે છે, ત્યાં સુધી તે
પોતાની સમતુલા જાળવે છે, દુનિયાના જીવોને નિર્મળ
જળ આપીને તદુરસ્ત રાખે છે, જીવંત રાખે છે અને
કેટલાય પ્રાણીઓનાં જીવનનો આધાર બને છે. પરંતુ નદી
જ્યારે આ સમતુલા ગુમાવીને ખેડ બાજુના પટને ઓળંગી
બાય છે, ત્યારે શું પરિણામ આવે છે? પરિણામ એ
આવે છે કે જે નિર્મળ જળ પ્રાણીઓને જીવનદાન અર્પતું
હતું, જે તદુરસ્ત અને આનંદિત રાખતું હતું, તે જ

જળ પૂર આવવાથી માણસને મૃત્યુના મોખા પહોંચાડે છે, માણસના જીવનનો આનંદ હણી લે છે. પૂર આવવાને લીધે નદીનો સ્નેહરસ સમતોલ ન રહ્યો; તે દ્વેષ અને ક્લેશનું, મોહ અને મમત્વનું કારણ બનીને સમતુલા ગુમાવી બેઠો. નદીના સ્નેહે આસક્તિનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ કારણને લીધે દુનિયાના જીવો માટે તે આકર્ષણ બની ગઈ. આ જ રીતે નદીના બંને પટને દૂરથી જોઈને કોઈ થાક્યોપાક્યો અને તરસ્યો મુસાફર પોતાનો થાક ઉતારવા અને તરસ છિપાવવા ત્યાં આવે અને નદીમાં બિલકુલ પાણી જ ન હોય, તે તદ્દન સૂકી હોય, તો તે નદી પણ લોકોનો રોષ વહોરી લે છે. આ નદી લોકોના મૃત્યુનું કારણ પણ બને છે. નદીના પાણીએ પોતાના સ્નેહ-રસને શુષ્કતા, નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા અને ઉપેક્ષા તરફ દોર્યો. આ કારણને લીધે પણ તે કેટલાય પ્રાણીઓ માટે હુન્નરૂપ નીવડી. નદીએ કેટલાય પ્રાણીઓના આનંદનો મૃત્યુધંટ વગાડ્યો.

લાવાઈ એ છે કે નદી જેવી રીતે બે પટની વચ્ચે એકસરખી ગતિએ વહીને કેટલાય પ્રાણીઓની જીવનદાતા બની શકે છે, તેવી જ રીતે માણસની જીવનગંગા પણ તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યના બે કિનારા વચ્ચે વહેતી રહે તો તે કેટલાય જીવો માટે જીવનદાતા બની શકે. નદી તર આસક્તિ, મોહ અને મમતાની વૃદ્ધિનું સ્વરૂપ ધારણ કરવાથી જીવનગંગાના આ પ્રેમવારિ પણ રોષ અને આપ-

તિનું કારણ બની જાય છે. દોષ, ઘૃણા, શુષ્કતા, નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા કે કંઠારતાદિ વગેરે કારણ ઠરવાથી જીવન સરિતાના પ્રેમજળ સુગંધ તજ છે આ પ્રમાણે જ સંપર્કના આવનાર પ્રવાહી પાટ તે દુષ્કા નિગળા બને એવેનીતા કારણરૂપ બને છે. આ બંને અવસ્થાએ જિંદગીની જરૂર જીવનસરિતા પાટ તરફ ખસાવે છે. એક પાસલા પરથી સ્પષ્ટ થઈ જશે.

માની લો કે એક માતા છે તેને પોતાના પુત્ર ખૂબ જ વહાલો છે તેનો સ્નેહરસ સુકાતો જ છે પરંતુ તેને પ્રેમની સમતુલ્ય વ્યવસ્થા નથી રાખીને તે પ્રેમ અને મોહનો ભેદ ધરાવતો નથી. નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા ઉપેક્ષા અને તટસ્થતાનો તદ્દાવત ગણી લેવાતો તે પોતાના પુત્રને ખૂબ જ લાડકાડથી ઉછેરે છે. છાત્રો ન કરવા જેવું કોઈ કામ કરે છે, તેના રંગ પદ્મ આવી આપતો નથી તે ચોરી કરે છે, તોપણ તેને પૂછી કડી શકતો નથી તે બજારમાં જઈને નકાલી વસ્તુઓ વગેરે દવામાં પેસા બગાડે છે, તોપણ કંઈ કહેતો નથી તેને આ પ્રેમ પ્રેમ નથી, મોહ છે, વાસ્તવ્ય નથી, આસક્તિ છે, સ્નેહ નથી, મમત્વ છે, લાલચ નથી. લાલચથી અતિદમણ છે આ જ રીતે જ્યારે તેનો પુત્ર લાણુપા નથી જતો મોટો થયા પછી પણ કોઈ કામ નથી કરતો અને જરૂરસર જોવો રહે છે, ત્યારે પણ જો તેની પાસે તેની ઉપેક્ષા કરતી કોઈ નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા દર્શાવતી

હોય કે છોકરાની નજીવી ભૂલ માટે મારજૂઝ કરતી હોય કે નિર્દય બનતી હોય, તોપણ એમ જ કહી શકાય કે આ પણ તેનો પ્રેમ નથી, શુષ્કતા છે, સ્નેહ નથી, નિર્દયતા છે, તટસ્થતા નથી, ઉદાસીનતા છે, ચેતના નથી, જડતા છે

માતાના ઉપરોક્ત બંને પ્રકારના વ્યવહારોમાં પ્રેમ છે એમ ન કહી શકાય; કાગળ કે પ્રેરામા તો તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્ય બંને ગીતે સબગતા કેળવવી પડે છે અહીં સબગતાનો સદતર અભાવ છે બંનેનું અતિક્રમણ થયેલું છે એટલા માટે જ એક વિચારકે કહ્યું છે

‘પ્રેમપથ પાવકની જવાળા’

પ્રેમનો માર્ગ અગ્નિની જવાળાઓ પર ચાલવા જેવો છે. ત્યાં સહેજ પણ ગફલત થઈ કે માર્ગ ચૂક્યા જ સમજો પ્રેમપંથ પર ચાલનાર પ્રવાસીની શય્યા કાટા પર જ હોય છે તેને હમેશાં સબગ રહેવું પડે છે આ પ્રવાસીની નાની સરખી ભૂલ પણ ભયંકર જોખમમાં મૂકી દે છે

પ્રેમનું ‘થરમોમિટર’ (માપક યંત્ર) આ છે જે ન્યા તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્ય બંનેની ગચ્છિસીમાનું ઉલ્લેખન ન કરવામાં આવે ત્યાં પ્રેમ છે ખીનું કંઈ પણ હોય તો માની લેવું કે તે મોહ દેવ. સમત્તા આસક્તિ કે અન્ય કંઈક છે, જે પ્રેમનું સ્વરૂપ લઈને આવે છે

એક વૃક્ષ નીચે સૂઈ ગયો હતો. પૃથ્વી પર અંધિકાનો ચાર પ્રકાશ રેલાઈ રહ્યો હતો. સમગ્ર વાતાવરણ સજીવ અને પ્રકાશમાન બની ગયું હતું. મથુરાની એક નર્તકી ત્યાં થઈને પસાર થઈ અને તેના પગની ઠોકર અબાણતા લિક્ષુને લાગી ગઈ ઉપગુપ્તની નિદ્રા ઊડી ગઈ. તે સદાજો એટો થઈ ગયો અને આશ્ચર્યમૂલક થઈને પશ્ચાત્તાપ કરતી પેલી નર્તકીને કહેવા લાગ્યો 'હુ ખી થઈશ નહીં, બહેન ! હું તને માફ કરું છું આ ઠોકર અબાણતા જ લાગી ગઈ છે ' નર્તકી તો જોઈ જ રહી ચાંદનીના શીતળ પ્રકાશમાં લિક્ષુ ઉપગુપ્તનું સુખક્રમણ ખીલતું જતું હતું તે રાજાનો પુત્ર હતો અને આજે લિક્ષુ બન્યા પછી પણ તેનું શારીરિક સૌંદર્ય ઝાંખું પડ્યું નહોતું. બ્રહ્મચર્યનું અદ્ભુત તેજ તેના મોં પર ઝળહળી રહ્યું હતું પ્રેમનું મધુર તેજ તેના શરીરમાથી ટપકીને તેના સૌંદર્યમાં અભિવૃદ્ધિ કરતું હતું. આ બધું જોઈને નર્તકીથી સહસા પુછાઈ ગયું 'તમારું આ સુકુમાર શરીર શુ આ રીતે ધૂળમાં રગદોળાવા માટે છે ? તમારું આ યૌવન નિરર્થક હું ખની ભઠ્ઠીમાં તપીને નષ્ટ કરવા માટે છે ? ઊલા ચાઓ, ચાલો મારી સાથે. હુ તમારી સાથે પ્રેમ કરીશ તમારા યૌવનનું સાર્થક્ય કરીશ. તમને સુકોમળ શય્યા પર સુવાડીશ !' ઉપગુપ્તે કહ્યું 'બહેન, હજી તે સમય નથી આવી પહોંચ્યો. સમય આવશે ત્યારે હું તને પ્રેમના ઓજસનો સાક્ષાત્કાર કરાવીશ ' નર્તકી મનોદુઃખ અનુ-

તંદુરસ્ત શરીરમાં ૯૮.૬° જેટલી ગરમી હોવી જરૂરી છે જો તેનાથી વધારે થઈ જાય કે ગરમી વધી જાય, તો તે માણસને માંદો કહેવામાં આવે છે. ઉષ્ણતામાનની આ વૃદ્ધિને વિકૃતિ માનવામાં આવે છે. આ અવસ્થામાં શરીરને ખૂબ જ દુ.ખ થાય છે આ અવસ્થા શરીર માટે નુકસાનકારક છે આ જ રીતે જો શરીરમાં 'નોર્મલ' કરતાં ઓછું કે વધારે ઓછું ઉષ્ણતામાન હોય, તો તે પણ માંદગીની અવસ્થા જ છે આ અવસ્થાને પણ ખૂબ જ ભયંકર માનવામાં આવે છે 'નોર્મલ' ઉષ્ણતામાનવાળા શરીરને જ તંદુરસ્ત ગણવામાં આવે છે. 'થર્મોમિટર'-(તાવમાપક યંત્ર)નો ઉપયોગ કરવાથી તેની તરત જ પરીક્ષા થઈ જાય છે

આ રીતે પ્રેમની ગરમી પણ એક સરખા ઉષ્ણતામાનવાળા હૃદયમાં હોય છે આ સ્વસ્થતાનું ચિહ્ન છે. પરંતુ જ્યારે આ જ ગરમી ઠંડી કે એકદમ ઠંડી થઈ જાય છે, ત્યારે જીવન વિકૃતિમય બની જાય છે અને જ્યારે આ જ ગરમી એકદમ ઉંચ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે પણ જીવનને વિકૃતિમય માનવામાં આવે છે. આ અવસ્થાને મોહાવસ્થા જ માનવામાં આવે છે.

હા, ત્યારે આપ એક વસ્તુ તો સારી રીતે સમજી ગયા હશે કે પ્રેમ કયા છે અને કયા નથી, પ્રેમ ક્યારે પ્રકૃતિસ્થ રહી શકે છે અને ક્યારે વિકૃતિસ્થ થઈ જાય છે.

મહાત્મા ગુરુનો શિષ્ય ઉપશુભ મથુરાના જંગલમાં

એક વૃક્ષ નીચે સૂઈ ગયો હતો. પૃથ્વી પર અંધ્રિકાનો ચારુ પ્રકાશ રેલાઈ રહ્યો હતો. સમગ્ર વાતાવરણ સજીવ અને પ્રકાશમાન બની ગયું હતું. મથુરાની એક નર્તકી ત્યાં થઈને પસાર થઈ અને તેના પગની ઠોકર અબ્જાણતાં લિલ્હુને લાગી ગઈ ઉપગુપ્તની નિદ્રા ઊડી ગઈ. તે સદાજો એકો થઈ ગયો અને આશ્ચર્યમૂલક થઈને પશ્ચાત્તાપ કરતી પેલી નર્તકીને કહેવા લાગ્યો ‘હુ ખી થઈશ નહીં, બહેન ! હું તને માફ કરું છું આ ઠોકર અબ્જાણતા જ લાગી ગઈ છે ’ નર્તકી તો જોઈ જ રહી. ચાંદનીના શીતળ પ્રકાશમા લિલ્હુ ઉપગુપ્તનું મુખકમળ ખીલતું જતું હતું. તે રાજાનો પુત્ર હતો અને આજે લિલ્હુ બન્યા પછી પણ તેનું શારીરિક સૌંદર્ય ઝાંખું પડ્યું નહોતું. બ્રહ્મચર્યનું અદ્ભુત તેજ તેના મોં પર ઝળહળી રહ્યું હતું. પ્રેમનું મધુર તેજ તેના શરીરમાથી ટપકીને તેના સૌંદર્યમા અભિવૃદ્ધિ કરતું હતું. આ બધું જોઈને નર્તકીથી સહસા પુછાઈ ગયું ‘તમારું આ સુકુમાર શરીર શું આ રીતે ધૂળમા રગદોળાવા માટે છે ? તમારું આ યૌવન નિરર્થક હુંબની ભઠ્ઠીમા તપીને નષ્ટ કરવા માટે છે ? ઊભા થાઓ, આવો મારી સાથે હુ તમારી સાથે પ્રેમ કરીશ તમારા યૌવનનું સાર્થક્ય કરીશ. તમને સુકોમળ શય્યા પર સુવાડીશ !’ ઉપગુપ્તે કહ્યું ‘બહેન, હજી તે સમય નથી આવી પહોંચ્યો. સમય આવશે ત્યારે હું તને પ્રેમના ઓજસનો સાક્ષાત્કાર કરાવીશ ’ નર્તકી મનોદુઃખ અનુ-

લવતી વિદ્વાય થઈ તે તેના જીવનની ભુલભુલામણીમાં
પડી ગઈ તે ઉપશુબ્તને પણ ભૂલી ગઈ

કેટલાય વરસ પસાર થઈ ગયા એક વખત બિંદુ
ઉપશુબ્ત ફરીથી ફરતા ફરતા નજીક આવ્યા અને સાંજે
બિંદુના દિથી પરવારીને જંગલ તરફ ચાલવા લાગ્યા. આ જ
વખતે તેમને રસ્તામાં એક ચીરુ મળ્યાં તે આગળ
વધતા અટકી ગયા ચીરુ મળ્યાં હતા તે સ્થળે તપાસ
કરતા જણાઈ આવ્યું કે એક કોળે જોવાન દશામા એક
ખાડામાં પડીને ચીસો પાડતી હતી આ ચી જીવનની
છેલ્લી ઘડીઓ ગણી રહી હતી ઉપશુબ્તે તેને ખાડામાંથી
બહાર કાઢી, તેની જોવાનાવસ્થા દૂર કરી અને પૂછ્યું:
'બહેન, તારે શું દુઃખ છે? ચિંતા કરીશ નહીં. હું
તારા દુઃખમાં ભાગ પડાવવા માટે આવી પહોંચ્યો છું.'
નર્તકીએ આંખો ઉઘાડીને જોયું અને કહ્યું: 'આ ઠોણ
પરમાત્માનો લાલ છે, જેણે મને મોતના પંજમાંથી
છોડાવી છે?' ઉપશુબ્તે નર્તકીને એળખી કાઢી તેની આ
અવસ્થાનું કારણ શોધતા પણ વાર ન લાગી. આ પેલી જ
નર્તકી છે, જેણે મને પ્રેમનું સ્વર્ગીય સુખ માણવા માટે
નિમંત્રણ આપ્યું હતું. તેણે મને તેની સાથે જવા માટે
લાગણ કર્યો હતો. આજે તેની દશા કેટલી બધી ખરાબ
થઈ ગઈ છે? તેના શરીરમાં લયંકર રોગોનો અડો
જમાવ્યો છે તેના શરીરમાંથી લયંકર દુર્ગંધ ફેલાઈ
રહી છે. તેનું આખું શરીર સડી ગયું છે. આ કારણને

હીંમે તેના સૌંદર્યથી હોભાઈને તેની પાસે આવનારા રૂપસમરૂં રકુચક થઈ ગયા છે, તેના યૌવન પર ચોહિત બનારા દેહપ્રેમી હોઠો તેના તરફ ઘૂણાની નજરે જુએ છે અને બાહ્ય સૌંદર્યના હિપાસકોએ નિર્દયી રાબળે કહીને તેને ઘઉંરથી દૂર ખાડામાં ફેંકાવી દીધી છે. આ સ્ત્રી સહિદા નેહુ અને વાસનાને જ પ્રેમ માની લેતી હતી. આજે તેને સાચા પ્રેમનું રવરૂપ સમજાવવાનો ચોકો મળી ગયો છે. નર્તકીએ આભાર પ્રદર્શિત કરીને ભિક્ષુના અનિચયની માગણી કરી ભિક્ષુએ મીઠા શબ્દોમાં કહ્યું 'ખાંડન, હું જેટલી જ વ્યક્તિ છું, જેણે તને કહ્યું હતું કે સમય આવશે ત્યારે હું તને સાચા પ્રેમના ઓજસને સ્પર્શકાર કરાવીશ સમય આવ્યે હું તારી પાસે આવી પહોંચીશ. સંયોગવશ આજે તે સમય આવી પહોંચ્યો છે. મેં ખારો વાયદો પૂરો કર્યો છે. હવે તું ખારી સાથે શાહ હું તારી સેવા કરીશ. હું તારું હઃખ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ.' નર્તકી ભિક્ષુના ચરણોમાં ઢળી પડી. તે પોષેપોષ મૂંડીને રડવા લાગી ભિક્ષુએ તેનું હઃખ દૂર કરવા નર્તકીએક દિવસ શારીરિક સૌંદર્યના ચોહને જ પ્રેમ પાતતી હતી, તેને સમય વિશ્વના આત્મામાં સૌંદર્યના દર્શન થયા. તેના જીવનને વિશ્વપ્રેમના અંકારથી ભરી દીધું. તેણે પોતાના પવિત્ર આચરણથી જીવનયાત્રા પૂરી કરી. તેનું જીવન સુખશાંતિમય યસાર થયું.

આ છે મોહ અને પ્રેમ અથવા વાસના અને શુદ્ધ

પ્રેમનું નિદર્શન! હીરા અને કાચમાં જેટલું અંતર છે, તેટલું જ અંતર પ્રેમ અને મોહમાં છે સ્વ. મુદશી પ્રેમચદના શબ્દોમાં ‘પ્રેમ અને વાસનામાં એટલું જ અંતર છે, જેટલું સોના અને કાચમાં છે’ નામ અને સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ આજે મોહ અને પ્રેમ વચ્ચે કોઈ અંતર માનવામાં આવતું નથી. પરંતુ આ બે વચ્ચે ઘણું જ અંતર છે ગાયનું હૃદય અને આકડાનું હૃદય દેખાવ અને નામમાં એક સરખા હોય છે, પરંતુ બંનેના ગુણમાં આકાશ-પાતાળ જેટલો તફાવત હોય છે. આ બંને પ્રકારના હૃદય જેટલું જ અંતર પ્રેમ અને મોહ વચ્ચે હોય છે. ગાયનું હૃદય શક્તિવર્ધક છે. આકડાનું હૃદય વિનાશકારી છે આ જ રીતે પ્રેમ આત્મશક્તિમાં અભિવૃદ્ધિ કરીને તારે છે અને મોહ આત્મવિનાશ નોતરે છે. લક્ષમણ અને રાવણ બંનેનું આકર્ષણ સીતાપ્રત્યે હતું. પરંતુ લક્ષમણનું આકર્ષણ ગાયના હૃદય જેવું હતું અને રાવણનું આકર્ષણ આકડાના હૃદય જેવું હતું. લક્ષમણ માટે સીતાનું વાત્સલ્ય જીવનદાતા બની શક્યું. રાવણ માટે સીતાનું આકર્ષણ આત્મવિનાશક પુરવાર થયું.

જે પ્રેમમાં વાસનાનો પટ હોય, જ્યાં પ્રેમના વેશમાં વાસના અને મોહ છુપાયેલા હોય અને પ્રેમનું સ્થાન પડાવી લેતાં હોય, ત્યાં માની લેવું કે પ્રેમ છે જ નહીં, પ્રેમના સ્વાગમમાં મોહ કે વાસનાની જીવંત કહાણી છે. આજકાલ સિનેમાના શોખીન યુવકો મોહના નશામાં

કસાઈને તુચ્છ, ક્ષણિક અને દેહલક્ષી લાગણીઓને શુદ્ધ પ્રેમ માની લે છે. કેટલાંય નિરંકુશ યુવકયુવતીઓ વાસનાની વેદી પર લયલા-મજનુનો પાઠ ભજવતાં પોતાની જાતને મોહકુંડમા હોમી દે છે તેનું પરિણામ દુઃખદાયી અને વિષમય હોય છે

શુદ્ધ પ્રેમમાં આત્માની અપેક્ષા રહેતી હોય છે. તેમાં દેહની વિકૃતિઓ અને આકૃતિઓની અપેક્ષા રહેતી નથી એક કવિએ પ્રેમના વાસ્તવિક લક્ષણો દર્શાવતાં કહ્યું છે.

‘બિન ગુન, બેબન, રૂપ, ધન, બિન સ્વાસ્થ્ય હિત બનિ,
શુદ્ધ કામના તે રહિત, પ્રેમ સકલ રસ ખાનિ’

પ્રેમ બીજાના શારીરિક ગુણાવગુણ તરફ નજર કરતો નથી; રૂપ, યૌવન, ધન, સ્વાસ્થ્ય કે બીજી કામનાઓ સાથે પણ પ્રેમને લેવાદેવા નથી. પ્રેમ આ બધાથી પર છે. આ બધાનો સંબંધ શરીર સાથે જ છે. પ્રેમનો સંબંધ છે આત્મા સાથે. પ્રેમ આંતરિક હોય છે અને મોહ બાહ્ય પ્રેમ શાશ્વત છે અને મોહ ક્ષણજીવી છે. પ્રેમ બાહ્ય સૌંદર્યની અપેક્ષા નથી રાખતો, મોહનો આધાર બાહ્ય સૌંદર્ય પર જ હોય છે. બાહ્ય સૌંદર્યના અભાવમાં મોહનું અસ્તિત્વ જ રહેતું નથી પ્રેમ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. મોહ દિન પર દિન ક્ષીણ થતો જાય છે પ્રેમ પ્રગતિના પંથે દોરી જાય છે મોહ પતનના પંથે દોરી જાય છે. પ્રેમ ઊર્ધ્વમુખી છે અને

અને બંનેના વ્યવહારમાં પણ સરખાપણું નો આત્મા થતો હોય છે. પરંતુ બંને વચ્ચે રાત્રિ જન તિવસ જલ અતર હોય છે. એક સફેદો છે અને બીજાં માખણ બંનેની સફેદાઈ સરખી છે. બંનેની મુલાયમતા સરખી છે અને બંનેની ચિકામ પણ સરખી છે. પરંતુ સફેદો ખાતા જ જીવ જાય છે અને માખણ ખાવાથી શક્તિમાં વધારો થાય છે. આ રીતે મોહ વચ્ચે પ્રેમ વચ્ચેનો ભેદ સમજી લેવાથી ખાણસ પોતાનો માર્ગ ચૂકતો નથી. એક તત્ત્વવેત્તાએ કહ્યું છે: ‘પ્રેમ કરવાનો અર્થ જ એ થાય છે કે પોતાના આત્મકને અન્યના આનંદમાં ભેળવી દેવો’

મોહના આતરણ નીચે ઢકાયેલો આત્મા પ્રેમના વિશુદ્ધ પ્રગટ ભેળવી શકતો નથી. આત્મા જ્યારે મોહના મહાસાગરમાં ડૂબકીએ, ત્યારે છે, ત્યારે વિવેકની જ્યોત ખુબાઈ જાય છે પ્રેમની ચાકની હૃદયભૂમિ પર ફેલાતી જ નથી મીતાને મુવલ્મૃગના મોહિ ગેરી લીધી આ કારણને લીધે વિવેકના અગમ્યતા પ્રકાશકિરણો આલવાઈ ગયા. સીતાના અવલોકન નિમિત્ત પણ આ જ અન્યુ મીતા પ્રત્યેનો ગવણનો મોહ પણ દુઃખદાયી બનેલો આત્મા એ છે જ મોહને જ્યારે મોહના આતરણ નીચે આંધ્ર છે, ત્યારે તે મોહની હારખાણને નિરૂપે છે આ જ મોહ મગવાનું પાણીની ધાણીમાં ઊતરીને આવી છે

અને એ મોહને જોઈને મોહમુગ્ધ

મોહથી ગેરાયેલો ખાણસ વિવેકને ખૂલો જાય

અને હુ ખોને ભાલાવે છે દુનિયાના બધા હુ ખોનું મૂળ કારણ જોવા જઈએ તો મોહ જ છે. પ્રેમ તો સુખનો ભંડાર છે પ્રેમમા હુઃખ પણ પ્રેમીને માટે સુખમાં પણ ટાઈ જાય છે. આ હુઃખ ભવિષ્ય માટે પણ સુખદાયી બની જાય છે. ભગવાન મહાવીરનાં આ વચનો ધ્યાનમા રાખવા જેવાં છે ‘હુખં હયં જરસ ન હોઈ મોહો.’ જેનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, તેનું હુઃખ નાશ પામે છે. જે સમગ્ર વિશ્વ સાથે એકાત્મભાવ સાધીને વિચરે છે અને પ્રેમના સાગરમા આત્માને નવડાવે છે, તેને હુ ખ અને શોકનો અનુભવ થતો નથી ઉપનિષદ આ જ કથનની સાક્ષી પૂરે છે

‘तत्र को मोहः क शोकः एकत्वमनुपश्यत ।’

‘એકત્વ ભાવથી જોનારને માટે મોહ શાનો અને શોક શાનો ?’

હુ આપને એમ કહેતો હતો કે આપ શુદ્ધ પ્રેમને ઓળખો અને જીવનમાં ઉદ્ધાસ પ્રગટાવો. હરકોઈ પ્રાણીના સુખને પોતાનું સુખ ન માનવામા આવે, ત્યાજ શુદ્ધ પ્રેમ હોય છે, એટલું જ નહીં પરંતુ શુદ્ધ પ્રેમ-પરાયણ વ્યક્તિ તો પારકાના હુ ખોને પણ પોતાને માથે ઓઢી લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પારકાના હુ ખને તે પોતાનું જ હુ ખ માને છે અને આ હુ ખના કાટાને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બીજા શબ્દોમા કહીએ તો આખી દુનિયાનાં હુ ખો દૂર કરવામા અને પોતાના સુખને લુટાવી દેવામાં

જ્યાં આનંદ છે, ત્યાં પ્રેમ છે પ્રેમ માનવજીવનનું સુગંધિત પુષ્પ છે અને આ ફૂલની ચારે બાજુએ કાંટા ઊગેલા છે. કાટાની શય્યા પર શયન કરતા ફૂલ જેવું જ પ્રેમપુષ્પ છે. સુગંધિત પુષ્પ પોતાની પાસે દૂંકનારને બધી જ સુગંધ લુટાવી દે છે. અન્યના ચિંતાચસ્ત અને વ્યાકુળ મનને સુગંધની મસ્તીથી ભરીને તરબતર કરી મૂકે છે કોઈ પ્રેમના અનુભવની પૃચ્છા કરવા ઈચ્છે, તો તે ચામડાની જીભથી વર્ણવી શકાય તેમ નથી. તે તો હૃદયની આંખો વડે જ જોઈ અને પારખી શકાય તેમ છે. હૃદયની જિહ્વા વડે જ પ્રેમનો રસાસ્વાદ માણી શકાય છે. એટલા માટે ‘નારદ ભકિતસૂત્ર’માં કહ્યું છે:

‘અનિર્વચનીય પ્રેમસ્વરૂપં મુકાસ્વાદનવત્ ।’

પ્રેમનું સ્વરૂપ વાણી દ્વારા વ્યક્ત થઈ શકતું નથી. મૂળા માણસના મોમા કોઈ ગોળનો કકડો મૂકે, તો તે તેના સ્વાદનું શું વર્ણન કરે? આ જ રીતે પ્રેમરસનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. આ પ્રેમરસનો તો અનુભવ જ કરી શકાય છે.

એક માણસ પાણી પર હોય છે ત્યાં સુધી બોલી શકે છે. પાણીમા ડૂબકી માર્યા પછી તે બોલી શકતો નથી. આ રીતે પ્રેમના સરોવરમા ડૂબકી માર્યા પછી માણસ બોલતો નથી તે તો પ્રેમનું સક્રિય આચરણ જ કરતો હોય છે

શેકસપિયરે કહ્યું છે: ‘જે પોતાનો પ્રેમ બધાંની

હાજરીમાં વ્યક્ત કરતો ફરે છે, તે સૌથી ઓછો પ્રેમ કરતો હોય છે’

જ્યા આવો વિશુદ્ધ પ્રેમ હોય છે, ત્યાં અનિર્વચનીય મધુરતમ આનંદનો સ્વાનુભવ હોય છે. ત્યાં અન્ય કાળે સર્વસ્વ હોમી દેવાની વૃત્તિ આપમેળે જ સ્ફુરતી હોય છે.

કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણ શાતિહૃત બનીને દુર્યોધનની રાજસભામાં ગયા, ત્યારે તેમની માગણીને દુર્યોધને ધૂતકારી કાઢી. તેના હૃદયમાં પ્રેમ નહોતો. મોહના આવરણવાળું હૃદય સ્વાર્થનું નિવાસસ્થાન હોય છે. એ જીવનમાં ઝંકારનો પ્રાદુર્ભાવ નથી થતો. દુર્યોધનના મીઠામીઠા શબ્દો પરથી જ શ્રીકૃષ્ણ સમજી ગયા કે અહીં પ્રેમની સુગંધ નથી મારે વિદુરજીને ત્યાં જવું જોઈએ, જ્યાં સાદાઈ, નિખાલસતા અને પ્રેમની ત્રિવેણી વહી રહી છે એટલે શ્રીકૃષ્ણ વિદુરજીના ઘેર મહેમાન થઈને ગયા. વિદુરજી તે વખતે ઘેર નહોતા. વિદુરજીની પત્નીએ શ્રીકૃષ્ણને જ્યાં અને હૃદયમાં પ્રેમના મોજા હિલોળાવા લાગ્યા. તેમણે શ્રીકૃષ્ણને આવકાર આપ્યો અને બેસવા માટે સાદડી આપી. આશ્રમમાં આ વખતે બીજું તો કંઈ નહોતું, પરંતુ થોડાંક કેળાં પડત્યાં હતા વિદુરપત્ની કેળાં લઈ આવ્યા. કાચા-પાકા અને ગળ્યા-મોળાની ખાતરી કરવા માટે કેળાની છાલ ઉતારીને ચાખવા લાગ્યા. આ કાર્યમાં વિદુરપત્ની એટલા બધા સ્નેહનિમગ્ન થઈ ગયાં કે તેમને બળર યજ્ઞ ન રહી કે હું શ્રીકૃષ્ણને કેળા આપું છું કે છાલ ?

તેમણે છાલ આપ્યા કરી અને કેળા પોતાના મોમાં મૂક્યા કર્યાં. વિદુરપત્નીની આ પ્રેમપરાયણતા અને તલ્લીનતા જોઈને શ્રીકૃષ્ણ એક અક્ષર પણ ન બોલ્યા. તેમને જે લૂણ-સૂકું મળ્યું તે ખાઈને તેમણે સતોષ માન્યો.

આ હતો પ્રેમનો અમોલ રસાસ્વાદ ! માણસ પ્રેમના આનંદમાં આવે છે, ત્યારે તે ગમે તેવી આપત્તિને પણ ભૂલી જાય છે. ખરું જોતા પ્રેમ એક વેદનાપૂર્ણ પ્રસન્નતા છે સમગ્ર વિશ્વનું સંચાલન પ્રેમ વડે જ થાય છે.

શબરીના હૃદયમાં પ્રેમનો અગાધ સાગર ભિમટી રહ્યો હતો. આશ્રમના પવિત્ર અહિંસક વાતાવરણમાં તેનો ઉછેર થયો હતો. પ્રાણીમાત્ર સાથે પ્રેમમય વર્તોવ રાખવાના સસ્કારો આશ્રમમાં જ મળ્યા હતા. શબરીના લગ્નની જોગશોરથી તૈયારીઓ થઈ રહી હતી. શબરીના પિતા ભીલગજે જનૈયાઓના લોજન માટે કેટલાંય પશુ-પક્ષીઓને એક વાડામાં પૂરી દીધા હતા. પરંતુ શબરીનું પ્રેમાળ હૃદય આ પશુઓની રામકહાણી કેવી રીતે સહન કરી શકે ? રાત્રે પશુપક્ષીઓની ચીમો સાલણીને તેની ઊંઘ ઊડી ગઈ તેણે તેમને વાડામાં પૂરવાનું કારણ જાણી લીધું. તેના હૃદયમાં તેમને મુક્ત કરવાની તાલાવેલી લાગી. તેણે એકદમ ઝાપો ખોલી નાખ્યો અને વારાફરતી બધા જ પ્રાણીઓને છોડી મૂક્યાં બધા પ્રાણીઓ શબરીને મૂંગા આગીર્વાદ આપીને ચાલતા થયા. શબરીનું મન આ સાસા ગિક બધનોમા અને કુદ્ર મોહના કંદામાં ફસાવા ઇચ્છતું

નહોતું. તે ઇચ્છતી હતી કે સમગ્ર પ્રાણીજગતને તેના પ્રેમનો પરિચય થાય અને તે પ્રેમની મસ્તીમાં જ વનમાં આનંદથી દિવસો પસાર કરે. પરિણામે તે તે રાત્રે જ ઘર છોડીને વન તરફ રવાના થઈ સવારે ઘરનાં માણસોએ જોયું તો ત્યાં નહોતી શબરી કે નહોતા પશુપક્ષીઓ. તેમની ચિંતાનો પાર ન રહ્યો. છેવટે મન મનાવીને રહ્યા.

જગલમાં જઈને શબરી કુદરતના બધાં નહીં વાતાવરણમાં રહેવા લાગી. પ્રકૃતિના ખુલ્લા પ્રાંગણમાં ઋષિઓના આશ્રમો, આશ્રમના બાળક-બાળિકાઓ અને સ્વતંત્ર પશુપક્ષીઓ અને સ્વતંત્ર વાતાવરણ જોઈને તેને પણ વિચાર થયો કે હું પણ આશ્રમમાં સત્સંગ કરીને મારા પ્રેમને નવપલ્લવિત કરું. પરંતુ આપ જાણો છો કે હરકોઈ સારી વસ્તુની કસોટી થાય છે, કારણ કે આજ-કાલ નકલી વસ્તુઓનો ફેલાવો ખડું જ વધી ગયો છે. આ નકલી વસ્તુઓ મૂળ જેવું જ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. શબરીએ પણ ઋષિઓના આશ્રમોમાં જવાની શરૂઆત કરી. પરંતુ ત્યાં પણ તેના પ્રેમની કસોટી થવા લાગી. ઋષિઓ તેને ભીલકન્યા અને હલકી જાતની માનીને ધૂતારવા લાગ્યા. પરંતુ પ્રેમ જાતિ, ધર્મ, સપ્રદાય, દેશ, વેશ કે કુટુંબની અપેક્ષા રાખતો નથી જાતિ, દેશ અને કાળના બંધનોથી તે સ્વતંત્ર હોય છે. શબરીને પ્રેમનો પાકો રંગ લાગ્યો હતો. આ કારણને લીધે તે અપમાન અને હુમલી કંટાળી જાય તેમ નહોતી. તેણે પોતા

પ્રેમને સક્રિય સ્વરૂપ આપવા માટે બીજો રસ્તો શોધી કાઢ્યો. જે રસ્તે થઈને ઋષિઓ સ્નાન કરવા, ફળફૂલ લાવવા અને અનાજ વીણવા જતા હતા, તે રસ્તો વહેલી પડેલો ઊઠીને સાફ કરવા માંડ્યો. આ કાર્યમાં તેને એટલો બધો આનંદ થતો હતો કે તે બીજે કયાંય ધ્યાન આપ્યા વિના પોતાનું કામ એક ધ્યાનથી કર્યું જતી હતી. રસ્તાની સાફસૂઝી જોઈને ઋષિઓને પોતાની તપશ્ચર્યા ફળતી હોય એમ લાગતું. શ્રૃંગી નામના એક વૃદ્ધ ઋષિ કહેવા લાગ્યા. 'આ રસ્તો હમેશાં કોણ સાફ કરી જાય છે તેનો આવતી કાલે નિર્ણય કરવામાં આવશે' બીજા દિવસે શ્રૃંગી ઋષિ પો કાટતા પહેલા જ ત્યાં થઈને પસાર થતા હતા ત્યારે તેમણે શબરીને રસ્તો સાફ કરતી જોઈ અને તેમણે બીજા ઋષિઓને બોલાવીને કહ્યું. 'જુઓ, આ દેવકન્યા હમેશાં રસ્તો સાફ કરી જાય છે.' કાળા રંગની આ બીલકન્યાને જોઈને શ્રૃંગી ઋષિ સિવાયના બધા જ ઋષિઓ કોપાયમાન થઈ ગયા. તેમણે શબરીને કહ્યું. 'આ કેટલી નાલાયક છે ? અમારો રસ્તો અપવિત્ર કરી મૂકે છે.' શ્રૃંગી ઋષિએ તેમને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ આ બધા ઋષિઓ તેમના પર પણ ગુસ્સે થઈ ગયા. શ્રૃંગી ઋષિએ આશ્રમની બહાર એક ઝૂપડી બાધીને રહેવા માંડ્યું. શબરીને પુત્રી જેવી માનીને તેને જ્ઞાન આપવા માંડ્યું. વયોવૃદ્ધ ઋષિનો અતકાળ આવી પહોંચતા શબરીએ પ્રેમાશ્રુ વહાવતા કહ્યું : 'મહામુને ! હવે મારા જેવી ગરીબને પ્રેમનું પવિત્ર શિક્ષણ

અને આત્મજ્ઞાન કોણ આપશે ?' ઋષિએ આશ્વાસન આપતાં કહ્યું : ' ભેટી, હવે તારે કોઈ પ્રકારના જ્ઞાનની આવશ્યકતા નહીં રહે. તારા હૃદયસાગરમાં પ્રેમનાં અગાધ જળ ભરેલા છે ભગવાન રામચંદ્ર લક્ષ્મણ અને સીતા સાથે તેમના વનવાસ દરમિયાન તારી ઝૂંપડી પાવન કરશે, તારા મહેમાન બનશે, તે દિવસે તારો પ્રેમ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચશે.' આ શબ્દો સાંભળતાં જ શબરીના હૃદયનો પાર ન રહ્યો. તેનો મન મોરલો આનંદમાં આવીને થનગનવા લાગ્યો. રામચંદ્ર ક્યારે આવશે ? તેનો એક એક દિવસ એક એક વરસ જેવો પસાર થવા લાગ્યો. રામ જેવા અતિથિ માટે શબરી પાસે બીજુ તો શુ હોય ? ત્યાં મોટરો, બંગલા કે છાપન લોગ તો હતા જ નહીં. આતિથ્ય માટે શબરી પાસે એક જ વસ્તુ હતી જંગલનાં રણિયામણાં બોર તે પોતાનાં નિત્યકર્મો તો પહેલાંની જેમ કર્યે જ જતી હતી. નવરાશ મળતી ત્યારે બોર વીણી લાવતી ઋષિઓ પણ રામના આગમનની તૈયારીઓ કરતા હતા. પરંતુ રામ ચતુરાર્ધ અને બાહ્યાડંબરથી રિઝાર્ધ બચ તેમ નહોતું. રામ હૃદયની ભાવના જોતા હતા. બાહ્ય પૂજા અને દંભ પ્રત્યે તેમને નકરત હતી. ભગવાન રામ વનમાં આવ્યા અને સીધા શબરીની ઝૂંપડીમાં જઈ પહોંચ્યા. ઋષિઓ તેમની રાહ જોતા જ રહી ગયા. તેમની બધી તૈયારીઓ નકામી ગઈ. ઋષિઓને મનોમન ખૂબ જ લાગી આવ્યું. પરંતુ તેમનાથી રામનું શું બગાડી શકાય તેમ

હતું? રામચંદ્રના આગમનથી શબરીને એટલો અધો-
આનંદ થયો કે બાણે આધળાને આંખો ન રૂળી ગઈ હોય.
રામને જોઈને તે પ્રેમવેલી બની ગઈ. રામનું સ્વાગત કેવી
રીતે કરવું?.. તેને કંઈ સમજ પડતી નહોતી છેવટે સ્વ-
સ્થતા ધારણ કરીને શબરીએ રામચંદ્ર અને લક્ષ્મણ માટે
સાદી પાથરી. પ્રેમથી ગૂથેલી આ સાદીમાં જે આનંદ
હતો, તે મખમલની ગાદીમાં પણ નહોતો રામના આતિથ્ય
માટે જે બોર સંઘરી રાખ્યા હતા, તે બોર શબરી લઈ
આવી. તેને થયું કે આ બોરમા ક્યાંક ખાટા હશે તો?
તેણે બોર આખીઆખીને રામ અને લક્ષ્મણ આગળ મૂકવા
માંડ્યા. ખાટા બોર તે પોતે ખાઈ જતી અને મીઠા બોર
રામને આપતી. શબરીએ નિઃસ્વાર્થભાવે આપેલા એંઠાં
બોર પણ રામને અત્યંત સ્વાદિષ્ટ લાગ્યા. મહિલમા રાધેલાં
મિષ્ટાન્ન પણ આટલા સ્વાદિષ્ટ ન લાગે સીતા અને
લક્ષ્મણે પણ રામનું અનુકરણ કર્યું. એ સાચું છે કે જ્યાં
નિસ્વાર્થ અને અનન્ય પ્રેમ હોય છે, ત્યાં સૂકો રોટલો પણ
મિષ્ટાન્નના સ્વાદને ફીકો બનાવી મૂકે છે

લાખા સમય સુધી રાહ જોઈને ઋષિઓ બરબડાટ
કરતા અને રામની ટીકા કરતા સ્નાન કરવા માટે બહાર
નીકળ્યા. તેમણે જોયું કે સરોવરનું પાણી લોહી જેવું
લાલચોળ બની ગયું હતું પાણીમા જીવજંતુઓ ખદખદતાં
હતા. એક ઋષિએ કહ્યું ‘આપણે શ્રૃંગી ઋષિ અને
શબરી જેવી પવિત્ર સ્ત્રીની નિદાન પાપ વહોર્યું’ છે કહો

ન કહો-આ પાપને લીધે જ આ પાણી લાલ થઈ ગયું છે.' મનમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા બધા ઋષિઓ રામ પાસે આવી. તેમની સમક્ષ હુ બ વર્ણવ્યું રામે કહ્યું: 'આ શબરીનું જીવન પવિત્ર છે. જે સરોવરના પાણીને આ શબરીના પગનો સ્પર્શ થાય, તો પાણી ચોખ્ખું થઈ જાય,' બધા ઋષિઓએ શબરીની માફી માગતાં તળાવના પાણીને શુદ્ધ કરવાની વિનંતિ કરી. શબરીએ નરમાશયી કહ્યું 'મુનિજનો, હું તો કમનસીબ અને પતિતા છું. આપની કૃપાથી મને પ્રેમના બે અક્ષર શીખવા મળ્યા છે. ભગવાન રામના પવિત્ર ચરણોનો પ્રેમ પણ આપની કૃપાથી જ મેળવા શકી છું આપના પવિત્ર સરોવરને મારા પગથી અપવિત્ર કેવી રીતે કરી શકું?' ઋષિઓએ ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો. છેવટે રામની આજ્ઞાથી શબરીએ સરોવરમાં પગ મૂક્યો સરોવરનાં પાણી તરત જ પહેલાંની જેમ શુદ્ધ થઈ ગયાં. શબરીના પ્રેમની પૂરેપૂરી કસોટી થઈ ગઈ હતી. શબરીએ અભિમાનવશ પ્રેમના તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યનું સહેજ પણ ઉલ્લેખ ન કર્યું નહોતું.

શુદ્ધ પ્રેમની વિશિષ્ટતા જ એ છે કે તે પારકાના દોષ તરફ નજર કરતો નથી, પારકાના ગુણો જ ગ્રહણ કરે છે પતંગિયા જેવું નાનું પક્ષી પ્રકાશ પાસે જઈને તેના પ્રેમમા શરીર ન્યોચ્છાવર કરે છે. તેને એમ પણ નથી થતું કે આ દીવો તો મારો સર્વનાશ નોતરશે, મને મોતના મોમા ધડેલી દેશે. પછી મારે તેની સાથે શા

માટે પ્રેમ કરવો ? પરંતુ જ્યાં પ્રેમ હોય છે, ત્યાં અવગુણના દર્શન જ થતાં નથી.

ભમરામાં કેટલી બધી શક્તિ હોય છે કે તે લાકડાને પણ ચીરી નાખે છે. પરંતુ તે કમળના પ્રેમમાં એટલો બધો પાગલ થઈ જાય છે કે તે તેની પાંખડીઓમાં બિડાઈ જાય છે. તે પાંખડીઓ ચીરીને બહાર આવતો નથી. તે તેના અવગુણ જોતો નથી. ભમરો કમળને છોડતો નથી. આ કારણને લીધે જ એક કવિએ કહ્યું છે.

‘વન્ધનાનિ સ્વલ્પ સન્તિ વહૂનિ પ્રેમરજ્જુકૃત વંધનમન્યત્ ।

દારુભેદ નિપુણોઽપિ ષઢ્ઘ્ઘ્નિ નિષ્ક્રિયો ભવતિ પંકજકોષે ॥

આ દુનિયામાં મેં અનેક પ્રકારના બંધનો જોયાં છે; પરંતુ પ્રેમરૂપી રસ્સીનું બંધન નિરાળું જ છે. આ કારણને લીધે જ લાકડાને ચીરનારો ભમરો કમળના ફૂલમાં બંધાઈને નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે.

જ્યાં પ્રેમનો પ્રભાવ હોય છે, ત્યાં માણસ પોતાનાં જન, તન અને હૃદયને એકી સાથે જોડી દે છે.

[૨]

પ્રેમનો પ્રભાવ

ગર્હ કાઢે આપની સમક્ષ જે વિષયની ચર્ચા થઈ હતી, તે જ વિષય પર બીજુ પણ થોડુંક કહેવાનું રહી જાય છે. આજે બાકીના વિષય પર વિચાર કરવાનો છે. એક પાશ્ચાત્ય વિચારકના શબ્દોમા-‘પ્રેમ શુભાળના કૂલ જેવો છે’ ખરેખર, પ્રેમ શબ્દ ખૂબ જ નાનો હોવા છતાં તેનું આકર્ષણ જેવું તેવું નથી. કળીર જીવનના મહાન કળાકાર અને પરીક્ષક હતા. તેમણે દુનિયાના મોટામોટા ગ્રંથકીટોને જોયા, તેમની નાડીપરીક્ષા કરી જોઈ; પરંતુ કયાય પ્રેમનો ઘબકાર ન સંભળાયો. આ ગ્રંથકીટો ખૂબ જીભ ભણેલા હતા, મોટીમોટી વાતો કરી શકતા હતા અને બુદ્ધિશાળી પણ હતા. પરંતુ તેમનાં હૃદય ખૂબ જ સંકુચિત હતા એટલા માટે કળીરજીને કહેવું પડ્યું :

‘ પોથી પક પક જગ મૂઆ, પડિત ભયા ન કાય,
ગર્હ અક્ષર ‘પ્રેમ’કે, પટે સો પડિત હોય ’

સહેજ ઊંડા ઊતરીને જોઈએ તો આજના પંડિતયુગી વૈજ્ઞાનિકોની પણ આ જ સ્થિતિ જણાઈ આવશે. તેમણે વિજ્ઞાનનાં કેટલાંય પુસ્તકોનો અભ્યાસ કર્યો છે. તેમની બુદ્ધિ એટલી બધી તીક્ષ્ણ થઈ ગઈ છે કે તેઓ ચંદ્રલોકની યાત્રા માટે પણ તૈયાર થઈ જાય છે. આ વિજ્ઞાનીઓ મરેલા માણસને ફરીથી સજીવન કરવાની યોજનાઓ ઘડે છે, રોગ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ પર વિજય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તેમનાં હૃદય અત્યંત સકુચિત થતાં જાય છે. તે લોકો માનવતા અને પ્રેમને જીવંત રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. તે લોકો પ્રેમલોકની યાત્રા માટે ખંચકાય છે. ખરેખર આવા પંડિતો માટે કબીરની આ પંક્તિઓ આહ્વાનરૂપ છે. આજે તમની શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતા ભૌતિક પદાર્થો અને શસ્ત્રાઓ પર રોજ બ રોજ વધતી જાય છે. આ કારણને લીધે જ ‘એન્સાઈકલોપીડિયા બ્રિટાનિકા’ની આ પહેલાની આવૃત્તિમા ‘પ્રેમ’ શબ્દ માટે જ્યાં છ પૃષ્ઠો ભરવામા આવ્યા હતા અને ‘આણુ’ માટે ફક્ત ત્રણ જ લીટીઓ હતી, ત્યાં તેની નવી આવૃત્તિમા ‘આણુ’ માટે પૃષ્ઠોના પૃષ્ઠો ભરવામાં આવ્યાં છે અને ‘પ્રેમ’ શબ્દનું નામનિશાન જ નથી. પચ્ચશીલ પર આટલો બધો ભાર મૂકવા છતાંય વિશ્વપ્રેમના અભાવે કયાંય શાંતિનાં દર્શન થતા નથી. આ સૂત્રોમા માતૃભૂમિ પ્રત્યેનો પ્રેમ (Love of Motherland), શ્રમ પ્રત્યેનો પ્રેમ (Love of Labour), જનતા પ્રત્યેનો પ્રેમ (Love of People), અને વિજ્ઞાન પ્રત્યેના પ્રેમ (Love of Science)નો

સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ બધામાં માનવતા પ્રત્યેના પ્રેમનો કે જગત પ્રત્યેના પ્રેમનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. આ કારણને લીધે આ બધા સૂત્રો નજર સમક્ષ જ હોવા છતાં શસ્ત્રાસ્ત્રો વધારવાની ધૂન લાગી છે. તેમના ગળે વિશ્વપ્રેમની વાત ઊતરતી નથી. જ્યારે ભારતના ઋષિઓ અને ધર્મપ્રવર્તકોએ તો સદીઓ પહેલાં વિશ્વમૈત્રી, વિશ્વબંધુત્વ, અદ્વૈત અને ‘આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ’ના સૂત્રો પોકાર્યા છે સંત વિનોબાનું ‘જય જગત’નું સૂત્ર ભારતવાસીઓએ સાચા હૃદયથી અપનાવી લીધું છે. ભારતના લોકો સમગ્ર જગત સાથે પ્રેમસંબંધ રાખવા તૈયાર છે. જ્ઞાનવિજ્ઞાનમાં આટલી બધી વૃદ્ધિ થયેલી હોવા છતાં માનવસંહાર માટે અણુશસ્ત્રનો પ્રયોગ આજ સુધી કરવામાં આવ્યો નથી. ભવિષ્યમાં પણ આ પ્રયોગ કરવાની વિચારણા કરવામાં આવી નથી આ બધું હોવા છતાં એટલું તો કહેવું જ પડશે કે આધુનિક વિજ્ઞાનના સંપર્ક પછી ભારતના લોકોની શ્રદ્ધા પ્રેમની શક્તિ પરથી ઓસરતી જાય છે લોકો કરીકરીને પ્રેમના ગીત ગાય છે, પ્રેમની પ્રશંસા કરતા થાકતા નથી, પ્રેમના વિષય પર કલાકો સુધી ભાષણો બીકે છે. પરંતુ તેમની શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતા શસ્ત્રાસ્ત્રો પર કે શસ્ત્રધારી નિલિટરી કે પોલીસ પર જ વધારે હોય છે તેમની શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતા પૈસા તરફ વધારે ઢગળી જાય છે શસ્ત્રોના શયતાની પાસેથી આપણે અજાણુ નથી ચુકના વિનાશકારી પરિણામો પણ આપણે જાણીએ ઊંચે છેલ્લા બે મહાયુદ્ધોના દુષ્પરિણામો

આપણે જોયેલા છે. રામાયણ અને મહાભારતના ભૂતકાલીન યુદ્ધોનો ઇતિહાસ પણ સર્વવિદિત છે મધ્યકાલીન રાજાઓના આંતરિક ઝગડાઓના ખરાબ પરિણામો પણ આપણે ભોગવી ચૂક્યા છીએ. જ્ઞાતિવાદ, સપ્રદાયવાદ, ભાષાવાદ અને પ્રાંતવાદના નામે આજે પણ ભારતવર્ષમાં સઘર્ષ થાય છે અને તેમાં આપણા હાથે જ પ્રેમનું ખૂન થાય છે. આ બધું હોવા છતાંય સમજાતું નથી કે તે આજસુધી શા માટે કુભકર્ણની નિદ્રામાં પડ્યું છે અને એકના એક પ્રસંગોનું દુઃખ પુનરાવર્તન કરે છે. રાષ્ટ્રના આંતરિક યુદ્ધની જવાબાઓ વધારે ને વધારે પ્રજાની રહી છે.

પડોશી દેશોમાં જે બન્યું છે, તે આપણે જોઈએ છીએ ભારત સાથે લડવા માટે પાકિસ્તાને અમેરિકા પાસેથી શસ્ત્રાસ્ત્રોની ખરીદી કરી છે અને દેશની ૬૦-૭૦ ટકા જેટલી આવક આ ખરીદી પાછળ વેડફી દીધી છે. આપણે તેનું પરિણામ જોઈ શકીએ છીએ કે આ શસ્ત્રાસ્ત્ર શક્તિ પાકિસ્તાનના રાજનીતિજ્ઞો માટે ભસ્માસુરની જેમ અભિશાપરૂપ નીવડી છે. ડયા એકહથ્થુ રાજસત્તા કાયમની થઈ પડી છે આ બધું જોયા પછી પણ આપણી આખો નહીં જ ઊઘડે ? વિશ્વશાંતિની સ્થાપનામાં શસ્ત્રાસ્ત્ર-શક્તિ મદદરૂપ નીવડી શકે ખરી ? પ્રેમની શક્તિ વડે જ સનાતન વિશ્વશાંતિની સ્થાપના થઈ શકે તેમ છે. આ બધું જાણવા છતાંય ભવિષ્યમાં થનારા યુદ્ધ માટે ભારતના દોઢા લશ્કર, પોલીસ અને હથિયાર તરફ વળી

રહ્યા છે તેમને પ્રેમની શક્તિ પર ભરોસો જ ક્યાં છે ? તેનું પરિણામ એ આખું છે કે આજે ભારતમા નૈતિકતા અને માનવતાનું દેવાળું નીકળી ગયું છે. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ ભારતને સ્વતંત્રતા શસ્ત્રોથી અપાવી હતી કે પ્રેમથી ? ગાંધીજીએ પ્રેમથી અપાવેલી સ્વતંત્રતા આપણે ભોગવીએ છીએ, પરંતુ આ સ્વતંત્રતા અપાવનાર પ્રેમ પર આપણને શ્રદ્ધા નથી. તેમણે પોતાના જાતઅનુભવ પરથી સાબિત કરી આખું કે બદ્ધકની ગોળી કરતા પ્રેમની ગોળી વધારે અસરકારક નીવડે છે. નોઆખલીની સળગતી આગમા જ્યારે હિંદુ અને મુસ્લિમ ભાઈઓ એકબીજાના કંદર દુશ્મનો બની ગયા હતા, પોતાના હાથે જ પ્રેમનો અગ્નિસ સ્કાર કરી રહ્યા હતા, તે વખતે ભારતીય સંસ્કૃતિના મહાન જ્યોતિર્ધર રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીએ નિશસ્ત્ર અને નિર્ભય બનીને પ્રેમના હથિયાર સાથે દોટ મૂકી. તે કહેવાતા દુશ્મનોના ઘરમા બેઘડક પહોંચી જતા હતા સ્વયં સેવકોએ જ્યારે થોડાક શસ્ત્રો સાથે રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, ત્યારે તેમણે ખૂબ જ સખત શબ્દોમા કહ્યું ‘તમારામા હજી પણ અશ્વલ નથી આવી કે શું ? તમને પ્રેમની અમોઘ શક્તિ કરતા રિવોલ્વર અને બદ્ધકો પર વધારે શ્રદ્ધા છે ?’ તેમણે શસ્ત્રહીન સરક્ષકોને સાથે લઈ જવાની પણ ના પાડી દીધી આ જ મહાત્માને પગલે આજે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ ચાલી રહ્યા છે તેમના પર કેટલીય

વખત હુમલો થાય તેવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયા હતા. આવી અણીની પળે પણ તેમણે હાથમા શસ્ત્ર ધારણ કર્યું નથી.

શું આપે પ્રેમના અમર દેવતા ભગવાન મહાવીરની કથા સાલળી નથી ? અનાર્થ દેશોમાં થતા ભયંકર કરતા-પૂછું વ્યવહારને તેમણે પ્રેમથી બંધ કરાવ્યો. તેમને પ્રેમની અમોઘ શક્તિમાં શ્રદ્ધા હતી. તેમને જો શસ્ત્રોની શક્તિ પર ભરોસો હોત, તો તે રાજગાદી ન છોડત અને શસ્ત્રો અને સૈનિકોની મદદથી પ્રાણીઓ પર વિજય મેળવત. પરંતુ તેમણે તે પ્રમાણે ન કરતાં પ્રેમની શક્તિ વડે જ પ્રાણીઓના હૃદય પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો.

જો શસ્ત્રશક્તિ અને લશ્કરી તાકાત જ સર્વોપરી હોય તો કલિંગના ભયંકર યુદ્ધ પછી અશોકનું હૃદય-પરિવર્તન ન જ થયું હોત. અશોકનું આ પરિવર્તન ભારતીય જનતાને નગારા વગાડીને કહી રહ્યું છે કે શસ્ત્રની શક્તિ કરતા પ્રેમની શક્તિ વધારે છે. પ્રેમની શક્તિએ જ અશોકને શાંતિનો માર્ગ ચીંધ્યો.

પરંતુ આજે ભારત આ બધા મહાપુરુષોએ શીખ-વેલો પ્રેમનો બોધમંત્ર ભૂલી જઈને શસ્ત્રોના વધારા તરફ દોટ મૂકી રહ્યું છે. શસ્ત્રધારી લશ્કર અને પોલીસ તરફ જ ભારતનું ધ્યાન વધી રહ્યું છે. આજે ભારતના લોકોની હાલ પર પ્રેમના શબ્દો છે. પરંતુ તેમના હૃદયમાં શસ્ત્ર-સ્ત્રોનું સંગીત રેલાય છે. ભારતના લોકો એમ જ માનવા

લાગ્યા છે કે શસ્ત્રાસ્રોથી જ શત્રુને દબાવી કે વશમાં રાખી શકાય તેમ છે. આ એક ગભીર ભૂલ છે. આ પ્રકારની શ્રદ્ધા ધોખો આપનારી નીવડે છે

આ બધા પરથી એમ પણ કહી શકાય કે શસ્ત્રોના પ્રયોગોના પરિણામ આપણે આપણી નજરે જોયાં છે. પ્રેમની તો કેવળ વાતો જ સાલળી છે. પ્રેમનો પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ ક્યારેય કયો નથી. આ કારણને લીધે આપણી શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતા રાજશક્તિ અને શસ્ત્રશક્તિ તરફ વધારે ને વધારે ઢળતી જાય છે પરંતુ જગતના કાર્યકારણને અંદર નિયમ બદલાતો નથી. શિક્ષાથી, નિર્દયતાથી, કાષાયિક ભાવોથી અને શસ્ત્રપ્રયોગથી શાંતિની આશા રાખવી તે લોહીથી લોહીના ડાઘ હર કરવા જેવી દુરાશા જ છે પ્રેમથી જ હૃદયના ઘા ધોઈ શકાય છે, પ્રેમથી જ શત્રુને વશ કરી શકાય છે, પ્રેમથી જ પાપીને પુણ્યાત્મા બનાવી શકાય છે, પ્રેમને જ જગતના સુધારાનું મૂળ માનવામાં આવે છે, પ્રેમ જ હિંસા અને તિરસ્કાર પર વિજય મેળવી શકે છે, પ્રેમ જ પ્રકૃતિની કૂરતાને શાંત કરી શકે છે, પ્રેમ જ વિશ્વશાંતિની અમરવેલ રોપી શકે છે, પ્રેમ જ ગુનેગારો અને પાપીઓના ગુના અને પાપને હર કરી શકે છે દુર્જનતાને સજ્જનતામાં અને નિર્દયતાને દયામાં ફેરવી નાખવાની શક્તિ જો કોઈમાં હોય તો તે પ્રેમમાં જ છે પ્રેમના કોમળ કરસ્પર્શથી કઠોરતા અને નિહુર વૃત્તિઓ શમી જાય છે પ્રેમના તેજસ્વી

પ્રકાશથી જ કઠોરતાનો અંધકાર દૂર થઈ જાય છે. નિર્દયતા, શસ્ત્રવૃદ્ધિ અને રાજસત્તા તો પોતે જ અંધકાર જેવા છે. તેમનાથી પ્રકાશને શું આચ આવવાની હતી ? જો તમે મન, વચન અને કાયાની ત્રિતારીને એકબીજા સાથે સારી રીતે જોડીને જીવનવીણા આત્મશ્રદ્ધાપૂર્વક વગાડશો, તો પ્રેમનો સુરીલો ઝંકાર પેદા થયા વિના નહીં જ રહે. તેનાથી તમે પશુતાની પ્રબળ શક્તિને પણ વશ કરી શકશો.

જગતના કેટલાય લોકશાહી દેશોમા આજે રાજ-શક્તિના બદલામા પ્રેમશક્તિનો પ્રયોગ આદરવામા આવે છે. ગુનેગારો પર પ્રેમાળ વર્તીવ રાખવામા આવે છે આ રીતે પ્રેમથી સુધારવાના પ્રયત્નોમા તેમને સારી રીતે સક્ષ્મતા પણ મળી છે. જેલોમા ગુનેગારોનું મનોવૈજ્ઞાનિક અધ્યયન કરવામા આવે છે અને પ્રેમથી સુધારવાના નવા નવા ઉપાયો પણ અજમાવવામા આવે છે આ બધાનુ આશ્ચર્યકારક પરિણામ જોઈને રાજશક્તિ અને શસ્ત્રશક્તિ પરથી શ્રદ્ધા ઓસરતી જાય છે.

શિક્ષાથી શરીરમા ફેરફાર કરી શકાય છે તેનામાં આત્મામા પરિવર્તન લાવવાની શક્તિ જ કયા છે ? જ્યાં સુધી આ શરીરનુ સચાલન કરનાર આત્મામા પરિવર્તન ન થાય અને ઇદ્રિયોનું સચાલન કરનાર મનમા સુવારો ન થાય, ત્યાંસુધી શરીરમા પણ શિક્ષા દ્વારા પરિવર્તન કરાવવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે.

કરતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા પરદેશી રાજ્યને કેશીશ્રમણની પ્રેમશક્તિએ જ બદલ્યો હતો. અને તેની જીવનસરિતામાં પ્રેમનો પ્રવાહ વહેતો કર્યો હતો. પ્રેમસિંધુ ઇસુ ખ્રિસ્તે પ્રેમની શક્તિ વડે મોટા મોટા પાપીઓના હૃદય ફેરવી નાખ્યા હતા. વધારે દૂર શા માટે જવું ? આપણી નજર સામે જ ગુજરાતના મૂક સેવક શ્રી રવિ-શંકર મહારાજ મોજૂદ છે તેમણે કેટલાય ભયંકર લૂંટા-રાઓનાં હૃદય પ્રેમથી બદલી નાખ્યાં છે.

જેકસ જેટલો શ્રીમંત હતો, તેટલો જ અત્યાચારી પણ હતો. જ્યારે તે ટેક્સ(કર)ની વસૂલાત કરવાની કળતો, ત્યારે શહેરના કેટલાય લોકો તેના ત્રાસથી કંટાળીને જંગલમાં સતાર્ધ જતા. તેની માલિકીના કેટલાય પીઠા ચાલતા હતા ત્યાં રાતદિવસ અનાચારનો દાવાનળ પ્રજળતો હતો. એક દિવસ પ્રમશક્તિના અધિ-ષ્ઠાતા ઇસુ ખ્રિસ્ત પેલા શહેરમાં આવ્યા તેમના પ્રેમ-રસનું પાન કરવા માટે પીડિતો તલસવા લાગ્યા. લોકોનો પ્રવાહ ચોમાસાની નદીની જેમ તેમના તરફ ધસવા લાગ્યો. જિજ્ઞાસાવશ જેકસ પણ એક ઝાડ પર ચઢીને ઇસુના આગમનની રાહ જોવા લાગ્યો. પરંતુ જ્યારે ઇસુ ખ્રિસ્તે જ તેને પ્રેમથી યોલાવ્યો, ત્યારે તે આશ્ચર્યમૂલક બની ગયો..... જેકસ ! ઝાડ પરથી નીચે ઊતર. આજે હું તારો જ મહેમાન બનીશ' ઇસુને આ રીતે એક પાપી સાથે સ્નેહભાવથી જતા જોઈને લોકો ગુસ્સે થઈ

ગયા. સૌએ ઈસુની નિંદા કરવા માડી. પરંતુ પ્રેમાવતાર ઈસુને તેમની નિંદાસ્તુતિ સાથે શી લેવાદેવા ? તે સીધા જેકસના ઘેર ગયા અને તેના મહેમાન બન્યા. આગતા-સ્વાગતા પત્યા પછી ઈસુ ખ્રિસ્તે જેકસ સાથે પ્રેમથી વાતચીત કરી અને આ વાતચીત દરમ્યાન જ ઈસુની નિઃશ્વેષ કરુણાનો સ્નેહાળ સ્પર્શ થતા જેકસનું હૃદય પર્વતના બરફની જેમ પીગળી ગયું. જેના પર કોઈ વાતની વરસોથી અસર નહોતી થતી, તેને ઈસુએ પ્રેમથી વશ કરી લીધો. પ્રેમવારિનું એક જ બિન્દુ. પ્રેમમત્રથી પીગળેલા જેકસે ગદ્ગદ સ્વરે કહ્યું : ' પ્રભો ! હું મારું અડધું ધન દરિદ્રનારાયણને અર્પણ કરું છું અને જેમને મેં અનીતિનું ધન મેળવવા માટે હેગન કર્યા છે, તેમને આરગણું પાછું આપીને પ્રેમથી મતુષ્ટ કરવાનું વચન આપું છું '

આ છે અન્યાયી અને અત્યાચારી લોકોનું પ્રેમથી હૃદયપરિવર્તન કરાવવાનો અનોખો માર્ગ પ્રેમના હૃદય પરિવર્તનની અદ્ભુત ક્ષમતા છે. પ્રેમ પોતે જ આત્મ-શ્રદ્ધાનું હોય છે તેને માણસાઈ પર લરોસો હોય છે. ઈ. સ. ૧૯૫૧ માં તેલંગણમાં જમીનદારોનો અત્યાચાર માઝા મૂકતો જતો હતો. ગણોતિયાઓએ લગલગ ચાર હજાર જમીનદારોની કતલ કરી સામ્યવાદીઓ તેમને ઉશ્કેરતા હતા. સામ્યવાદીઓનો મદાર હિંસા અને તોફાનો પર જ હોય છે. આટલું થયા પછી પણ ત્રમશ્યા

અણુઊકલી જ રહી આચાર્ય વિનોબાનો પ્રેમાળ આત્મા કંકળી ઊઠ્યો. તેમને થયું-શું હૃદયપરિવર્તનનો માર્ગ હૃદયહીનતાનો પરિચય આપવો એ જ છે? શસ્ત્રોની શક્તિ પર જ શ્રદ્ધા રાખવાની છે? તેમના હૃદયમાં મંથન ચાલતું હતું. તેમનો સુકામ પોત્તમપદ્મીમા હતો. ત્યાં એક સલામાં તેમણે જમીનદારોના કર્તવ્ય વિશે લાપણ કયું, પ્રેમનો માર્ગ ચીંધ્યો, લવિષ્યમાં હિંસાને ઉત્તેજન ન આપવાનો ઉપાય બતાવ્યો, સામ્યવાદીઓ સાથે પણ વાતઘાટ ચલાવી અને છેવટે આ જમીનદારોમાથી સૌ પ્રથમ રામચંદ્રનું રેહી નામના એક માણસે ઊભા થઈને ભૂખ્યા, ખેડાર અને પીડિત ખેડૂત લાઈઓ માટે પોતાની એંસી વીઘા જમીન અને ખેતીનાં બીજ સાધનો આપી દેવાનો સંકલ્પ જાહેર કર્યો આ રીતે ભૂદાનની ગંગાનું પ્રાગટ્ય થયું અને તે ઉત્તરોત્તર આગળ વધતી ગઈ. આજે તો તે ગ્રામદાન સુધી પહોંચી ગઈ છે. જમીનદારોના હૃદય બદલાઈ ગયા તેમણે ગણોત્તિયા અને ખેડૂતો પર જુલમ ગુજારવાનું બંધ કર્યું. તેમની સાથે પ્રેમ અને લાઈચારાથી રહેવા લાગ્યા બધે પ્રેમનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો.

આજના શહેરોમાં આપણને લક્ષ્મીનો અણુકાર મળશે, સુંદર અને ફેશનેબલ બંગલાઓની કતારો, મોટરો અને ટ્રાંન્સિસ્ટર્સની હારમાળા મળશે; પરંતુ પ્રેમનો અંકાર લાગે જ મળશે સ્નેહના બિંદુ આજે શહેરોમાં સુકાઈ

ગયા છે. શહેરમાં કોઈ મોટા ઘરવાળાના મહેમાન બનવાનું થાય, તો તમને સ્વાદહીન મિષ્ટાન્ન જ મળી રહે. એટલા માટે જ સંત વિનોબાએ એક વખત કહ્યું હતું. ‘શહેરમાં ઘર તો બહુ જ પાસે પાસે હોય છે, પરંતુ ઘરમાં ગહેના લોકોના હૃદય પાસે પાસે હોતા નથી લોકોના હૃદય તો દૂર દૂર જતા જાય છે. સ્નેહની સરવાણી સુકાતી જાય છે.’ આવા ઘરોમાં જનાર કોઈ સતોષ અનુભવતો બહાર નહીં આવે તેનું મન હતાશા જ અનુભવતું હશે મોટા મોટા મહેલોમાં પ્રેમાળ હૃદય ભાગ્યે જ ક્યાંક મળી આવશે બીજી તરફ ગામડામાં ઝૂંપડા એકબીજાથી દૂર હોય છે. આમ હોવા છતાંય તેમના હૃદય ગામે પાસે હોય છે ત્યાં જનારને ખાવા માટે ભૂખે લૂખે રોટલો મળતો હોય, પરંતુ આ રોટલો પછી ખેડૂનના સ્નેહરૂપી વીથી ચોપડેલો હશે. ત્યાં નથી રેડિયોનો ઝંકાર કે નથી મિનેમાની બહાર ત્યાં તો આપણને સતત સંલગ્નતા કરશે પ્રેમનો ઝંકાર આવનાર વ્યક્તિ ઝૂંપડામાંથી હૃદયમાં સ્નેહની મધુરતા અને શીતળતા ભરીને વિદાય થશે. તેના મનમાં નિરાશા નહીં હોય, સતોષનો મધ્યાહ્ન હશે.

પ્રેમમાં સુખ્ય આકર્ષણ જ એ છે કે બીજાને કંઈ જ આપ્યા વિના માણસ તેને પોતાનો બનાવી દે છે આપ એક માણસને નોકરીએ રાખો છો તેનો પગલું પણ એકદમ વધારી આપો છો તેને બની સુખવટે પણ આપો છો પણ તેને પ્રેમ આપના તરીકે તેના પર

મુકાયા છે. તેનું મૂળ કારણ આ જ છે કે સમાજની મશીનરીમાં સ્નેહનું તેલ-લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઈલ-પૂરવામાં આવતું નથી.

રાષ્ટ્રની બાબતો વિશે ગરમાગરમ ચર્ચાઓ થતી હોય છે. કેટલીક વખત અદરોઅદરના ઝગડા એટલા તો ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે કે જાણે આગ જ વરસતી હોય એમ લાગે છે. આવા પ્રસંગોએ સ્નેહમિચનની આવશ્યકતા છે. જગતના બંધા જ ફ્રટપ્રશ્નોનો ઉઠેલ લાવવા માટે સ્નેહનો પ્રયોગ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

આજે તો ધાર્મિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંધા જ દ્વેષોમા સ્વાર્થની તત્તૂડી વાગે છે. સ્વાર્થ અને ધૃણાએ પ્રેમનું આસન પચાવી પાડ્યું છે. સામાજિક કાર્ય, ધાર્મિક કાર્ય કે રાષ્ટ્રીય કાર્ય-બધે જ માણસ પોતાનાં અંગત માનપ્રતિષ્ઠા, સુખસાધન અને ધનની અલિવૃદ્ધિ ઇચ્છે છે. પ્રેમને કર્તવ્ય માનીને આવા કાર્યો કરનાર કોઈક વીરલા જ હોય છે.

માણસને જો વાહવાહતું ભોજન મળતું હોય કે બીજો કોઈ અંગત સ્વાર્થ સધાતો હોય તો તે તગ્ત જ તયાર થઈ જશે. પરંતુ તેમા ક્યાય પ્રેમનું નામનિશાન નહીં હોય. તે સ્નેહનું દાન કરવાની ઇચ્છા નહીં ગણે.

સાચું વહુ પર દબાણ કરીને દાન કરાવવા ઇચ્છા ગણશે અને વહુ સાચું પામે પૈસા હોય તો તે મેજવ

પાની લાલચે કામ કરશે પરંતુ તે પ્રેમથી, સાચા હૃદયથી કામ નહીં કરે વહુ જો સાસુના હૃદયમા મમત્વની ભાવના પ્રગટાવી શકે અને સાસુ જો વહુને સ્નેહ અને સહાનુભૂતિથી પોતાની બનાવી લે અને વહુને પોતાની પુત્રી જેવી જ માને, તો વહુ પણ સાસુને મા જેવી માનીને તેની પ્રેમથી સેવા કરશે. સાસુવહુ વચ્ચે જ્યાં આ પ્રકારનો પ્રેમપૂર્ણ વ્યવહાર હોય, ત્યાં અગડાખોરી ડોકિયું પણ કરી શકતી નથી. પ્રેમને ટકાવવા માટે ઉભય પક્ષે સ્વાર્થત્યાગની આવશ્યકતા છે. રાષ્ટ્રકવિ મથિલીશરણની નીચેની પંક્તિઓમા આ જ રહસ્ય સમાયેલું છે :

‘દોનો ઓર પ્રેમ પલતા હૈ.

સખિ, પત ગ ભી જલતા હૈ; હા ! દીપક ભી જલતા હૈ !

સિસ હિલાકર દીપક કહતા-

બંધુ, તુઘા હી તૂકચો દહતા ?

પર પત ગ પડકર હી રહતા.

કિતની વિહવળતા હૈ ?

દોનો ઓર પ્રેમ પલતા હૈ ’

[સાકેત]

સ્વ. મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયના શબ્દોમા—‘એમ કહેવું કે તમે એક જ વ્યક્તિને આખી જિંદગી સુધી પ્રેમ કર્યા કરશો. નેનો અર્થ એનો થાય છે કે, તમારી ઇચ્છા હશે ત્યાસુધી મીલુબત્તી સળગ્યા જ કરશે ’

તો તમારે દુનિયાની નજરે પ્રતિષ્ઠા મેળવવી હોય,

લોકોનો પ્રેમ સંપાદન કરવો હોય, તો તમારા હૃદયમાં પ્રેમનો અસ્થાવિત ઝરો વહેવા દો. સદ્ગુણો, ઉદારતા અને સ્વાર્થત્યાગની પવિત્ર સુવાસ ફેલાવો. ફેંદિલનના શબ્દોમાં—‘જો તમારે પ્રિય બનવું હોય, તો પ્રેમ કરો અને પ્રેમની યોગ્યતા કેળવો.’ આપ જીવનના ગમે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હો, તોપણ બધે પારકાના, સમાજના, રાષ્ટ્રના અને જગતના કલ્યાણને નજર સમક્ષ રાખીને આગળ વધો. આપણા પર થતા શોષણને સહી લઈને પણ પારકાનું પોષણ કરો તમારા ‘અહમ્’ને ‘સ્વ’માં કેન્દ્રિત ન કરતા વિરાટ વિશ્વમાં ફેલાવો. જ્યાં જ્યાં ત્યાં સર્જનાત્મક કાર્ય કરો, ખંડનાત્મક નહીં સનેહ અને પ્રેમના જળથી કુટુંબ, સમાજ કે ગણ્ટમાં પ્રસરી ગયેલી ઘૃણા, સ્વાર્થ અને દ્વેષની ઝાલિમાને દૂર હટાવવાનો પ્રયત્ન કરો. જો પહેલાં પારકાના સુખનો વિચાર કરે છે અને પછી પોતાના સુખનો વિચાર કરે છે, તે જ સાચો પ્રેમી બની શકે છે આવી પ્રમાણ વ્યક્તિ પારકાના દુઃખ પોતાના માથે વહોરી લે છે તે ગમે તેવી આપત્તિઓ સહન કરે છે. તેના મનમાં કવિના શબ્દોની વીણાનો ઝંકાર જીઠે છે:

‘જો હું પ્રેમી વે કુન્નતકી બયાઓમે નહીં હન્ના,
જો હું આગ્દ જદાકલ્લ વે જદાઓમે નહીં હન્ને,
વે મુમીબન કે મુદ્દામિશ્લ લી અધે તેજ નન્ને દે,
વે આધી નાત બી દનિયાકી ખાતી અગ નન્ને દે.’

ગોસ્વામી તુલસીદાસના ગૃહસ્થજીવનનો પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે. પોતાની પત્નીના મોહમા 'યાગલ હોવા છતાંય તેમના જીવનનો વળાંક શુદ્ધ પ્રેમ તરફ હતો. તેમની પત્ની રત્નોવલી પોતાના ભાઈ સાથે પિયર ગઈ. તુલસીદાસ ખૂબ જ વિડ્ડવણ થઈ ગયા. તે અડધી રાતના જ પત્નીને મળવા માટે નીકળી પડ્યા નદી પૂરજોસથી વહી રહી હતી ઈશકના દીવાના તુલસીદાસ એક લાશનો ટેકો લઈને નદી તરી ગયા. સસરાનું ઘર બંધ હતું તુલસીદાસને ઘરની દીવાલ પર ચઢીને અદર જવાનો માર્ગ સૂઝી આવ્યો. સંયોગવશ ત્યાં એક સાપ લટકતો હતો. તુલસીદાસે તેને દોરડું મારીને પકડી લીધો અને ઘરમાં ફરી પડ્યા. તુલસીદાસની પત્ની આ અવાજ સાંભળીને જાગી ગઈ તે તો આખું દૃશ્ય જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. પોતાના પતિને આ રીતે મોહમા યાગલ થયેલો જોઈને તેણે પોતાના કર્તાવ્યનું પૂરેપૂરું પાલન કર્યું અને સાચા પ્રતિપ્રેમનો પરિચય કરાવ્યો. તેણે તરત જ એક સંભળાવ્યો.

‘જેસો પ્રેમ હરામમે વેસો હગમે હોય,
યલા જાય વૈકુઠમે, પલ્લા ન પકડે કાય’

હાડમાસના આ હર	પર તમા
પ્રેમ છે, તેવો જ પ્રેમ ને	સાથે થ
પ્રભુ પ્રત્યે થઈ જાય,	વાની
લાગે, તો તમારા માટે :	

પ્રેમસિંધુ ઇસુ ખ્રિસ્તે પ્રેમને જ પ્રભુનું સ્વરૂપ માન્યું છે. Love is God. આ છે ઇસુનું સુવાક્ય.

કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણે પ્રેમની વાસણી વગાડીને સમાજને પોતાનો કર્યો હતો. શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યને જાળવતો હતો. આને આપણે અનાસક્તિ યોગ કહી શકીએ. તાત્પર્ય એ છે કે જગતના બધા જ ધર્મો, શાસ્ત્રો અને સાહિત્યમાં 'પ્રેમ'ને સર્વોચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ઋષિઓએ પ્રેમના મહાત્મ્યનું દિગ્દર્શન નીચેના શ્લોકમાં કરાવેલું છે:

‘પ્રેમશક્તિ સમા શક્તિ અપરા ન જગત્ત્રયે ।

પ્રેમાર્કર્ષણયોગેન સ્વકીય જાયતે જગત્ ॥’

ત્રણેય લોકમાં પ્રેમની શક્તિ જેવી બીજી કોઈ શક્તિ નથી. પ્રેમાર્કર્ષણના બહાને જ સમગ્ર જગત આપણું બની જાય છે.

જે શુદ્ધ પ્રેમી હોય છે, તેના હૃદયમાં પ્રેમના અલગ અલગ ખાના નથી હોતા. તેના માટે સ્વદેશો ભુવનત્રયમ્ ।’ ત્રિભુવન જ પોતાનો દેશ છે. તે પ્રેમ સમય, સ્થળ, ભાષા, પ્રાત કે કુટુંબમાં બંધાયેલો નથી હોતો. પ્રેમ નિરંકુશ હોય છે. પ્રેમને સીમાડાનાં બંધનો નડતા નથી તેના નાનાનાના ટુકડા કરી શકાતા નથી. પ્રેમ એક છે, અખંડ છે. પ્રેમના ટુકડા કરવામાં આવે તો પ્રેમનો આત્મા ઝડી જાય ત્યાં દ્વેષ અને સ્વાર્ધના જ જતુઓ બદખંટે. વિરાટ પ્રેમ તો અખંડ માનવતાનો અનુભવ છે.

ગોસ્વામી તુલસીદાસના ગૃહસ્થજીવનનો 'પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે 'પોતાની પત્નીના મોંઢમાં પાગલ હોવા છતાંય તેમના જીવનનો વળાંક શુદ્ધ પ્રેમ તરફ હતો. તેમની પત્ની રત્નોવલી પોતાના ભાઈ સાથે પિયર ગઈ. તુલસીદાસ ખૂબ જ વિડ્ડવળ થઈ ગયા. તે અડધી રાતના જ પત્નીને મળવા માટે નીકળી પડ્યા. નદી પૂરજોસથી વહી રહી હતી ઈશકના દીવાના તુલસીદાસ એક લાશનો ટેકો લઈને નદી તરી ગયા સસરાનું ઘર બંધ હતું તુલસીદાસને ઘરની દીવાલ પર ચઢીને અંદર જવાનો માર્ગ 'સૂઝી આવ્યો. સંયોગવશ ત્યાં એક સાપ લટકતો હતો. તુલસીદાસે તેને દોરડું મારીને પકડી લીધો અને ઘરમાં ફેરી પડ્યા. તુલસીદાસની પત્ની આ અવાજ સાંભળીને જાગી ગઈ તે તો આખું દૃશ્ય જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. પોતાના પતિને આ રીતે મોંઢમાં પાગલ થયેલો જોઈને તેણે પોતાના કર્તવ્યનું પૂરેપૂરું પાલન કર્યું અને સાચા પ્રતિપ્રેમનો પરિચય કરાવ્યો. તેણે તરત જ એક દોહરો સંભળાવ્યો:

‘જેસો પ્રેમ હરામમે વૈસો હગમે હોય,
ચલા જાય વૈકુંઠમે, પલ્લા ન પકડે કાય’

હાડમાસના આ હરામી શરીર પર તમારો જેવો પ્રેમ છે, તેવો જ પ્રેમ જો અમગ્ર જગત સાથે થઈ જાય, પ્રભુ પ્રત્યે થઈ જાય, પારકાનું દુખ ટાળવાની લગની લાગે, તો તમારા માટે સ્વર્ગ કે મોક્ષ દૂર નથી.

પ્રેમસિધુ ઇસુ ખ્રિસ્તે પ્રેમને જ પ્રભુનું સ્વરૂપ માન્યું છે. Love is God. આ છે ઇસુનું સુવાક્ય.

કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણે પ્રેમની વાસણી વગાડીને સમાજને પોતાનો કર્યો હતો. શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યને જાળવતો હતો. આને આપણે અનાસક્તિ યોગ કહી શકીએ. તાત્પર્ય એ છે કે જગતના બધા જ ધર્મો, શાસ્ત્રો અને સાહિત્યમાં 'પ્રેમ'ને સર્વોચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ઋષિઓએ પ્રેમના મહાત્મ્યનું દિગ્દર્શન નીચેના શ્લોકમાં કરાવેલું છે :

‘પ્રેમશક્તિ સમા શક્તિ. અપરા ન જગત્રયે ।

પ્રેમાર્કર્ષણયોગેન સ્વક્રીય જાયતે જગત્ ॥’

ત્રણેય લોકમાં પ્રેમની શક્તિ જેવી બીજી કોઈ શક્તિ નથી. પ્રેમાર્કર્ષણના બહાને જ સમગ્ર જગત આપણું બની જાય છે.

જે શુદ્ધ પ્રેમી હોય છે, તેના હૃદયમાં પ્રેમના અલગ અલગ ખાના નથી હોતાં તેના માટે સ્વદેશે ભુવનવ્રયમ્ ।’ ત્રિભુવન જ પોતાનો દેશ છે. તે પ્રેમ સમય, સ્થળ, ભાષા, પ્રાત કે કુટુંબમાં બધાયેલો નથી હોતો પ્રેમ નિરંકુશ હોય છે. પ્રેમને સીમાડાનાં બંધનો નડતા નથી તેના નાનાનાના ટુકડા કરી શકાતા નથી. પ્રેમ એક છે, અખંડ છે પ્રેમના ટુકડા કરવામાં આવે તો પ્રેમનો આત્મા જીડી જાય ત્યાં દ્વેષ અને સ્વાર્થના જ જંતુઓ ખદખદે. વિરાટ પ્રેમ તો અખંડ માનવતાનો અનુભવ કરે છે

પ્રાણીમાત્રમાં એકતાનો અનુભવ કરે છે. મહાત્મા બુદ્ધના શબ્દોમાં—

‘પ્રેમ જ સ્વર્ગનો માર્ગ છે, મનુષ્યત્વનું બીજું નામ છે બધા પ્રાણીઓ પ્રત્યે સ્નેહભાવ રાખવો એ જ સાચી માણસાઈ છે’

પ્રેમ તો વહેતી નદીના જળ જેવો છે. પ્રેમને ખાડામાં પૂરી રાખવાથી તે સડી જાય છે, તેમાંથી દુર્ગંધ પ્રસરે છે અને તેનું સ્વરૂપ જ બદલાઈ જાય છે તે મોહ, તિરસ્કાર કે દ્વેષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આજકાલ લોકોને હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાનની જેમ પ્રેમના ભાગલા પાડવાનો શોખ વળગ્યો છે ભાષાપ્રેમ, પ્રાતપ્રેમ, ગ્રામપ્રેમ, નગરપ્રેમ, સંપ્રદાયપ્રેમ, જ્ઞાતિપ્રેમ, દેશપ્રેમ ઇત્યાદિ પ્રેમના ટુકડા જ છે. આ બધો ખડિત પ્રેમ છે. ખડિત પ્રેમ મુડદા જેવો થઈ જાય છે, તેમાં પ્રેમની સજીવતા નથી રહેતી. દ્વેષ અને ક્લેશના કીડા ખદખદે છે. ખડિત પ્રેમમાર્થી તિરસ્કારની દુર્ગંધ ફેલાય છે. ખડિત પ્રેમ માનવતાના ટુકડા કરી નાખે છે. સંપ્રદાય પ્રત્યે પ્રેમ રાખનાર પોતાના સંપ્રદાયના અનુયાયીઓને જ સત્કારશે. પાગલ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓને તે ધિક્કારશે પોતાના સંપ્રદાયની અધમમા અધમ વ્યક્તિને તે મોહવશમાં આવીને મહાપુરુષનું બિરુદ આપશે અને પારકાના સંપ્રદાયની સારામા સારી વ્યક્તિને તે ખરાબ કહેશે. આ જ રીતે એક રાજાને પોતાના દેશ માટે પ્રેમ હોય

છે. તે બીજા દેશને શત્રુનો દેશ માની લે છે અને યુદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. ચોર અને લૂંટારાઓને પોતાના ઘર પ્રત્યે જ પ્રેમ હોય છે, પારકાના નહીં. જો લોકો પારકાના ઘર પ્રત્યે પણ પોતાના ઘર જેટલો જ પ્રેમ રાખતા સીખી જાય, તો આ દુનિયામાં સ્વર્ગ બિતરી આવે. આ સત્ય રાષ્ટ્ર, ધર્મ, સત્યદાય કે જ્ઞાતિના વિષયને પણ સરખી રીતે જ લાગુ પડે છે. પરંતુ ભારતવાસીઓમાં તો આ ટુકડેટુકડા કરાવવાના ક્ષુદ્ર પ્રેમના સંસ્કારો ઠાંસીઠાસીને ભરવામાં આવ્યા છે આ સંસ્કારોને વિદાય કરવાની કશી જ તૈયારીઓ થતી હોય એમ જાણવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ યાદ રાખો—તમે આ ખડિત પ્રેમના સંસ્કારોને હટાવીને વિશાળ પ્રેમનો અંકાર જન્માવો કે ન જન્માવો, તો પણ સંકુચિત પ્રેમના માઠા ફળ તો તમારે લોગવવાં જ પડશે ભારતના ઇતિહાસનું પાનેપાનું આ સંકુચિત પ્રેમની કડવાશની કડુણ કથા પોકારી રહ્યું છે. સંકુચિત પ્રેમમાં પોતાના સુખને જ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. વિરાટ પ્રેમમાં સૌકોઈને સુખી જોવાની લાવના હોય છે. વિશાળ પ્રેમમાં સૌને સુખી કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો પડે છે. જે સંકુચિત પ્રેમને લીધે લાઈ લાઈ એકબીજાનું લોહી ચૂસવા તૈયાર થઈ જાય છે, તેને શું પ્રેમ કહી શકાય ? કોઈ પણ હાલો માણસ આને પ્રેમ નહીં કહે

આપના જીવનમાં પ્રેમનું વર્તુળ મોટું થતું જશે, ત્યારે જ પ્રેમનો સાચો આનંદ માણી શકાશે. ગામમાંથી

શહેર, શહેરમાથી જ્ઞાતિ, જ્ઞાતિમાંથી સમાજ, સમાજમાથી દેશ અને દેશમાથી સમગ્ર વિશ્વ તરફ આપણો પ્રેમ ફેલાતો જશે, ત્યારે જ જીવનમાં મધુર અંકાર પેદા થશે. એટલા માટે જ આપણે પ્રેમના સાર્વભૌમ સ્વરૂપને અપનાવી દઈએ આપણા કૌટુંબિક, ગ્રામીણ, નાગરિક, સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય જીવનમાં જ્યારે અખંડ પ્રેમનું પ્રાગટ્ય થશે, ત્યારે જ આપણા જીવનમાં પ્રેમનો પૂરેપૂરો અંકાર જન્મશે. નહીં તો દીપકની જેમ દ્વેષ કે તિરસ્કારની હવાના આપટાથી પ્રેમની જ્યોત સદંતર ખુઝાઈ જશે.

આપણે અખંડ પ્રેમને આપણા જીવનમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક વહેવા દઈએ. તેમ કરવાથી આપણા જીવનમાં માધુર્યપૂર્ણ અંકારનો પ્રાદુર્ભાવ થયા વિના નહીં જ રહે. પછી તો આપણે વિશ્વના બની જઈશું અને વિશ્વ આપણું બની જશે.

જીવનની લાલિમા

ભારતીય સંસ્કૃતિ ત્યાગપ્રધાન સંસ્કૃતિ છે ત્યાગ એ જ તેનો પ્રાણ છે, આત્મા છે. જ્યાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યની પૂજા થાય છે, આરતી થાય છે, સત્કાર અને સન્માન થાય છે, ત્યાં ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. જ્યાં ભોગ-રોગનું પ્રાધાન્ય હોય છે, વિષયવાસનાની પ્રબળતા હોય, રાગની આગ પ્રજ્વળી રહી હોય છે, દ્વેષનો દાવાનળ ધૂધ-વાઈ રહ્યો હોય છે, ક્રોધની આધી ચડતી હોય છે, અભિમાનનો સાપ ફૂફાડા મારતો હોય છે, માયા અને લોભનો વટોળિયો ચકરાવો લેતો હોય છે, ત્યાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો અભાવ હોય છે

ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધરોએ વિષયવાસનાની નિંદા કરેલી છે તેને આત્માની ‘વિભાનપરિણતિ અને ઔપાધિક ભાવ’ તરીકે આલેખ્યા છે. તે જીવનનો વિકાર છે. સોનું ચળકાટ મારે છે. પરંતુ જો તે કાદવમાથી ખરડાયેલું હોય, તો તેનો ચળકાટ દુનિયાને દેખાડી શકતું નથી-

તેના પરથી જેમજેમ કાદવ ઓછો થતો જાય છે, તેમતેમ તે વધારે ચળકે છે. આત્મારૂપી સોનું પણ અનત કાળથી વિકારોના કાદવથી ખરડાયેલું છે, વાસનાના મેલથી કાળું પડેલું છે, તેને ચમકદાર બનાવવું હોય, તો વિકારોને દૂર કરવા જોઈએ, વાસનાઓને ફગાવી દેવી જોઈએ અને સંસ્કારોને જાગ્રત કરવા જોઈએ સંસ્કારોને જાગ્રત કરવાનો અર્થ થાય છે બ્રહ્મચર્યમાં તદ્દલીન થઈ જવું, પરમાત્મભાવની જ્યોતિ પ્રગટાવવી બ્રહ્મચર્યની આગમાં તપીને આત્મા કુદન જેવો શુદ્ધ બને છે. આત્મા સાથે અનત કાળથી જોડાયેલું કર્મફળ બળીને ખાખ થઈ જાય છે. તે સાધનાનું પ્રવેશદ્વાર છે, તેનાથી મન પવિત્ર થાય છે અને વિચારો ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે કર્મ કરવાની શક્તિ બળવત્તર બને છે આ કારણને લીધે જ આગમો, ત્રિપિટકો અને વેદોમાં બ્રહ્મચર્યની પ્રશસ્તિ ગાવામાં આવી છે આર્યાવર્તના મહામાનવ ભગવાન મહાવીરે પોતાના એક પ્રવચનમાં કહ્યું હતું ‘જેવી રીતે ગ્રહો, નક્ષત્રો અને તારાઓમાં ચંદ્રમાં અગ્રસ્થાને છે, તેવી રીતે વિનય, શીલ, તપ ઇત્યાદિ સદ્ગુણોમાં બ્રહ્મચર્ય મુખ્ય છે’

‘વિશુદ્ધસૌલ તપનિયમ ગુણુસમૃદ્ધ તં બલ ભગવતં,
મદગણા નકપ્પત તારગણા વા જહા ઉદુપત્તી.’

—પ્રશ્નચાકરણ [

મહાત્મા બુદ્ધ પણ પોતાના શિષ્યોને સ...

એક દિવસ કહ્યું હતું. ‘શિષ્ય, તું તારા ચિત્તને કામ-ગુણોમા આસક્ત કરીશ નહીં.’

‘મા તે કામ ગુણે રમસ્સુ ચિત્ત’

વૈદિક સંસ્કૃતિના મહાન આચાર્યોએ ખૂબ જ સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહ્યું છે : ‘બ્રહ્મચર્યઙ્પી તપ આદરીને દેવોએ મૃત્યુ પર વિજય મેળવ્યો છે.’ [બ્રહ્મચર્યેણ તપસા દેવા મૃત્યુમુપાધ્નત ।]

હું આપને કહી રહ્યો હતો કે ભારતના ઋષિ-મહર્ષિઓ અને શ્રમણ-નિર્ગથોએ એકી અવાજે બ્રહ્મચર્યનો મહિમા ગાયો છે અને વિકારોની નિંદા કરી છે. બ્રહ્મચર્યની સાધનાથી શરીર સુદૃઢ બને છે, આત્મા શક્તિશાળી બને છે અને વિચારો શુદ્ધ બને છે. પરંતુ વિકાર અને વાસનાઓથી શરીરનું તેજ અને ઓજસ હણાય છે, આત્મા નિર્બળ બને છે અને વિચારોમાં વિકૃતિ પ્રવેશે છે. બ્રહ્મચર્ય જીવનને ચમકદાર બનાવે છે અને વિકારો જીવનને ખરબાદ કરે છે

અંધારી રાત છે. આકાશમાં ચારે તરફથી વાદળો ઘેરાવા લાગ્યાં છે, આધી ચડી છે, ભયંકર ગર્જનાઓ સંભળાય છે અને વીજળી ઝળૂકે છે. આ વેળાએ જે પ્રવાસીઓ હિમાલયની ઘટામાથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તેમને કોઈકોઈ વખત છલંગો ભારતા હરણાં દેખાય છે. કોઈકોઈ વખત રંજભેરંગી જંગલી પશુઓ નજરે પડે છે. કોઈ વખત વરુની ભયંકર ચિચિયારીઓ સંભળાય છે.

કોઈ વખત હાથીની ચીસો સંભળાય છે. કોઈ વખત શિયાણીનો અવાજ સંભળાય છે. કોઈ વખત સિંહની ભયંકર ગર્જનાઓથી આખા જગલમાં સન્નાટો પ્રસરી જાય છે. એક પ્રવાસી બીકનો માર્ગો થથરી ઊઠે છે અને બીજા પ્રવાસી નયિંત બનીને આગળ વધે છે. બીજા પ્રવાસી પોતાના સાથીદારની નિર્ભયતા જોઈને છક થઈ જાય છે. છેવટે તેણે પૂછ્યું. ‘ભાઈ, તમારી નિર્ભયતાનું કારણ શું છે? તમારી પાસે એવી કઈ વસ્તુ છે કે તમને ભય લાગતો નથી?’ પહેલા પ્રવાસીએ સાલિમાન જવાબ આપતા કહ્યું: ‘મારા હાથમાં આ લાકડી છે, તેની તમને ખબર નથી? આ લાકડી કેટલી સુંદર છે, કેટલી મનમોહક છે, તેના પર કેટલો સરસ રંગ લગાડેલો છે, કેટલું સુંદર ચિત્રકામ કરેલું છે, તેમાં કલાકારના અંતર્મનના ગૂઢ ભાવોની કેટલી જીવંત અભિવ્યક્તિ છે! આ બધું જોઈને જોનારના તન, મન અને નયનમાં આનંદોદ્ભાસ પ્રગટે છે. જોનાર આનંદાવેશમાં નાચી ઊઠે છે. તે તેનાં વખાણ કરતા થાકતો નથી.’ બીજા પ્રવાસીએ કહ્યું ‘ભાઈ, તમારી વાત તો સોળા આની સાચી છે પરંતુ આ લાકડીમાં તો મેલના થર જામેલા છે. તે બહારથી તો વીંજળીની જેમ ચમકે છે પરંતુ તેનું આંતરિક સારતત્ત્વ એમની જેમ છે આમ હોવા છતાં તમે અભિમાન લઈ રહ્યા છો કે જો તેવી મુશ્કેલીમાંથી પણ તમે ઊગરી શકશો! જો કોઈ પશુ સામે આવશે અને તમે બચાવ

માટે આ લાકડીનો ઉપયોગ કરશો, તો તેનું પોલ જાહેર થઈ જશે એક ક્ષણમા તો તમારી લાકડીના ટુકડા થઈ જશે.' પરંતુ પહેલા પ્રવાસીને પોતાના સાથીદારની આ વાત સમજતી નહોતી. તે આ લાકડીના બાહ્ય સૌંદર્યથી આકર્ષાયો હતો તેને શ્રદ્ધા હતી કે વખત આવ્યે લાકડી તેને દેગો નહીં દે. આપને આ પહેલા પ્રવાસીની મૂર્ખામી પર હસવું આવશે. આપણે સૌ પ્રવાસીઓ છીએ, લવાટવીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. ખહારથી અત્તર અને પાવડરના લપેટા કરીને ફરનાર માણસનું જીવન પેલા પ્રવાસીની લાકડી જેવું છે. તેમા વિકારો, વાસનાઓ અને અનાચારનો મેલ ચીટકેલો છે, તેમાથી જીવનનું સારતત્ત્વ નિચોવાઈ ગયું છે. કૃત્રિમ રીતે સુંદર હોવાનો દેખાવ કરીને તે ભલે લોકોની નજરે ભમકદાર દેખાય; પરંતુ તે જીવનના અતિમ ધ્યેય-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

જૈન ધર્મે મોક્ષ મેળવવા માટે શરીરના આકાર પર ભાર મૂક્યો નથી શરીર ભલે સુંદર હોય કે કદરૂપું હોય, અષ્ટાવક્રની જેમ વાક્રચૂકું હોય કે સનત્કુમારની જેમ સુંદર હોય શરીર ગોળ હોય કે સ્તંભચોરસ હોય, તોપણ મોક્ષ મળી શકે છે શરીરના આકારમા વિકૃતિ હોય તો તે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામા અડચણ રૂપ નીવડતી નથી જેના હાડકા કમજોર હોય તેને મોક્ષ નહીં મળે. વેદમાં પણ કહ્યું છે .

‘નાયમાત્મા બલહીનેન રમ્ય’ ।’

—કટોપનિષદ

જેનું શરીર નિર્બળ છે, જેનામાં શક્તિ નથી, તેને આત્માના દર્શન થઈ શકતાં નથી. આત્મદેવના દર્શન કરવા માટે વિકારોને છોડવા જોઈએ, ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ મેળવવો જોઈએ અને રાગદ્વેષને ઓછા કરી નાખવા જોઈએ.

બ્રહ્મચર્ય જીવનની વિરાટ સાધના છે. અમેરિકન ઋષિ થોરોએ કહ્યું છે ‘બ્રહ્મચર્ય જીવનવૃક્ષનું પુષ્પ છે અને પ્રતિભા, પવિત્રતા અને પુરુષાર્થ ઇત્યાદિ તેનાં સુંદર ફળ છે.’ વ્યાસના શબ્દોમાં—‘બ્રહ્મચર્ય અમૃત છે’ જે માણસ બ્રહ્મચર્યરૂપી અમૃતનો રસાસ્વાદ માણે છે, તે હમેશને માટે અમર બની જાય છે. તેનું નામ જગતના ઇતિહાસમાં હજારો વર્ષ સુધી કેતરાર્થ જાય છે. તેનું જીવન લાખો વર્ષ સુધી પ્રકાશ આપ્યા કરે છે. તે કરોડો સ્ત્રીપુરુષોને માર્ગદર્શન આપે છે. ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે જે મહાત્માઓએ જીવનમાં બ્રહ્મચર્યના મહત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે, તે પ્રગતિના સર્વોચ્ચ શિખર પર જઈ પહોંચ્યા છે તે દુનિયામાં નામના કાઢી ગયા છે.

અગિયાર લાખ વરસ જેટલો લાંબો સમય પસાર થઈ જવા છતાં સીતાનું જીવન આજેય પ્રેરણા આપી રહ્યું છે. અથોઠવાટિકામાં સતી સીતા બેઠાં છે, ત્રણેય ખડનો અધિપતિ રાવણ હાથ લેડીને સામે બેસે છે.

રાવણુ સીતાને પ્રેમપૂર્ણ નજરે જોવા માટે કાકલૂદીઓ કરે છે. પરંતુ સીતા તેનો તિરસ્કાર કરે છે, તેનું અપમાન કરે છે અને તેનાં પ્રક્ષોભનોને ઠોકરે ચડાવે છે. રાવણુની ચક્રચક્રતી તલવાર જોઈને પણ તે ડરતી નથી સીતામા એવી કઈ અદ્ભુત શક્તિ હતી તે આપ કહી શકશો? સીતા પાસે તોપ, તલવાર કે બંદૂક હતી? ના, તેની પાસે હતું બ્રહ્મચર્યનું મહાન તેજ. આ તેજ આગળ બીજાં બધા જ તેજ નિસ્તેજ બની જાય છે. બધી જ શક્તિઓનો પરાજય થાય છે.

મહારાણી સત્યવતીએ લીબ્મ પિતામહને કહ્યું: ‘લીબ્મ, તમે મારા માટે આજન્મ બ્રહ્મચર્ય પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી આજે હું તમને આજ્ઞા આપું છું કે કુળવૃદ્ધિ માટે લગ્ન કરો. તમારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ જાય છે’ વ્યાસે પણ સત્યવતીના શબ્દોને ટેકો આપ્યો. સત્યવતીએ લગ્ન કરવાની સલાહ આપતાં કહ્યું ‘લીબ્મ, વીરોના સંતાન વીર જન્મે છે. તમારે તમારા માટે નહીં, પરંતુ દેશમા વીરોની સંખ્યામાં વધારો કરવા માટે, યરોપકાર કરવા માટે લગ્ન કરવાનું છે’ લીબ્મે કહ્યું: ‘પૂજ્ય! ઇંદ્ર પોતાની સત્તાનો ત્યાગ કરી શકે છે, ચમરાજ ન્યાયનો ત્યાગ કરી શકે છે, અગ્નિ ઠંડક આપી શકે છે અને ચંદ્રમા આગ વરસાવી શકે છે; પરંતુ લીબ્મ પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડી શકે તેમ નથી હું લગ્ન કરું તો એક-બે પુત્રોનો વધારો કરી શકું, પરંતુ માટે

આજીવન બ્રહ્મચર્ય ભારતના કેટલા વીરોને પ્રેરણા આપશે ?' બ્રહ્મચર્યના આ તેજને લીધે જ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં આ વીર પુરુષ અઢાર દિવસ સુધી બાણશય્યા પર સૂઈ શક્યા, આખું શરીર અણીદાર બાણોથી વિંધાઈ જવા છતાંય તેમના મોં પર હાસ્ય ફરકતું હતું. બાણશય્યા પરથી પણ તે જીવનની સમસ્યાઓનો ઉકેલ સૂચવતા હતા. ધર્મરાજના પ્રશ્નોના જવાબ આપતા હતા. આ છે બ્રહ્મચર્યના તેજનું અનોખું દૃષ્ટાંત.

ભારતીય સંસ્કૃતિની ગંભીર વાણી હજારો વર્ષથી પોદારી રહી છે કે, 'માનવ ! તને જે આ અમૂલ્ય જીવન મળ્યું છે, તે ભૌતિક જીવનની અંધારી ગલીઓમાં ભટકવા માટે નથી, ભોગવિલાસની ગદી ખાડીમાં કીડાની જેમ ખદખદવા માટે નથી, પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણાની ભુલભુલામણીમાં વાકાચૂકા રસ્તા પર અથડાવા માટે નથી આ જીવન વાસનાના શુભામ બનીને તેને ખરબાદ કરવા માટે નથી. વિકારોના પ્રવાહમાં ખેંચાવા માટે પણ નથી જીવનનો ઉદ્દેશ છે વિકાર અને વામનાઓ પર વિજય મેળવવાનો, ત્યાગ અને વૈરાગ્યની નિર્મળ લ્યોત પ્રગટાવવાનો અને યમ-નિયમની નિર્જરિ-ણીના સ્નાન કરવાનો જે મહાન આત્મા જીવનના આ સાચા ધ્યેયને સમજે છે, તે લ્યોતિસ્વરૂપ ધારણ કરીને માનવજાતિને નિશ્ચયસ્ તરફ વાળવામાં માર્ગદર્શક બને છે.

જેન સાહિત્યના અગમગતા નક્ષત્ર વિજયકુંવર અને વિજયકુમારીની વાતથી આપ સૌ માહિતગાર છો આ દેવળ ઐતિહાસિક કલ્પના જ નથી; પરંતુ સત્ય છે. જેનું જીવન આ વિશાળ સાગર જેવું છે, તેનું કોઈ તળિયું નથી કે અંત નથી. તેમની કથાઓ હજારો વર્ષથી ઉલ્લેચ્યા છે, છતાં આ મહાસાગરના નીર ખૂટતા નથી. સવિધ્યમા પણ આ મહાસાગરના નીર ઘટે-ખૂટે એવી કોઈ શક્યતા નથી.

જે જીવનમા બ્રહ્મચર્યનું તેજ છે, સદાચારનું બળ છે અને સદાચારની વીજળી ચમકે છે, તેજ જીવન આગળ આવી શકે છે આ પ્રકારના જીવન જ ઇતિહાસને નવો વળાંક આપે છે. દેવરાજ દેવેન્દ્ર પણ તેના ચરણે માથું નમાવે છે 'નમો બલ્યાગ્રિસ' કહીને તેમને નમસ્કાર કરે છે. જગતની બધી જ શક્તિઓ બ્રહ્મચારીનું સ્વામિત્વ સ્વીકારે છે. બ્રહ્મચારીને સૌકોઈ વખાણે છે. આ કારણે લોકો ભારતીય સંસ્કૃતિના મહાન જ્યોતિર્ધરોએ વિરાટ સાધના પર સવિસ્તર પ્રકાશ નાખ્યો છે પરંતુ જે દેશ લાખો વર્ષથી આધ્યાત્મિકતાના સર્વોચ્ચ શિખર પર બિરાજેલા છે અને જે દેશમાં ભગવાન અરિષ્ટનેમિ, ભીષ્મ પિતામહ, સતી સીતા, સાવિત્રી અને દ્રૌપદીના દિવ્યવળ આદર્શો વિદ્યમાન છે, તે દેશમા ચારિત્ર્યની દરિદ્રતાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે તે જોઈને ખૂબ જ લાગી આવે છે ભગવાન મહાવીર, મહાત્મા બુદ્ધ અને કર્મયોગી કૃષ્ણના પ્રેરણાદાયી

પ્રવચનોથી આ ભૂમિ પાવન થયેલી છે આપણો દેશ ધર્મપ્રધાન કહેવાય છે. આપણો દેશ અન્ય દેશોને સાંસ્કૃતિક દોરવણી આપે છે. આ જ દેશમાં ચારિત્ર્યના એક પણ સિદ્ધાંતનું પાલન થતું નથી. ભોગવિલાસની જ્વાળાઓમાં લોકો ગળાબૂક ખૂપવા લાગ્યા છે. ચલચિત્રોએ આખા દેશમાં હલકું વાતાવરણ પ્રસરાવી દીધું છે લોકો પ્રગતિ કરવાને બદલે શિષ્ટાચાર અને મર્યાદાનું ઉદ્ધંધન કરે છે. નાનાંનાનાં બાળકોની જીભ પર સિનેમાનાં બિલ્લસ ગીતો રમતા હોય છે અશ્લીલ ગીતો ગાતી વખતે બાળકો માથી શરમાતાં નથી કે બાપની પરવા કરતા નથી. આ રીતે દેશનું નૈતિક અધ પતન થઈ રહ્યું છે અને અનિષ્ટો ફાલી રહ્યા છે. અનાચાર ફૂટકે અને ભૂસકે વધે જ જાય છે. ક્યના જંતુઓની જેમ રાષ્ટ્રના દેહમાં ફૂલતાં-ફાલતાં આ અનિષ્ટોને દોકવાની જવાબદારી આપણી યુવાન પેઢી પર છે. ભારતના યુવાનો પોતાના જીવનનું મહત્ત્વ સમજે અને તેનું નૈતિક મૂલ્યાંકન કરે. આપણો યુવાનોએ એક વસ્તુ ન ભૂલવી જોઈએ કે આ જીવન ભોગની આગમાં યુવાનીને હોમી દેવા માટે નથી. યુવાનીના તોફાનમાં પોતાની જાતને બરબાદ કરવા માટે આ જીવન નથી.

આપે ઇંગ્લેન્ડના સુપ્રસિદ્ધ કવિ કીટ્સ(Keats)નું નામ સાંભળ્યું હશે તેણે પોતાના એક કાવ્યમાં ભોગ-વિલાસના અનિષ્ટોનું ચિત્ર દોર્યું છે. પહેલાં સશક્ત એવા એક બહાદુર મૈનિડને કવિ પૂછે છે તે વખતે તો પેલા

સૈનિકના જીવનની લાલિમા ઓસરી ગયેલી હોય છે. તેનું કરમાયેલું મોઝે બેઠેને કવિ પૂછે છે ‘ઓ બહાદુર સૈનિક ! તારે શું દુઃખ છે ? તારું મોં પીળું કેમ પડી ગયું છે ? આ સરોવરના કિનારે વધારે પડતા બરફને લીધે ઘાસ પણ બળી ગયું છે. અહીં પક્ષીઓનો અવાજ પણ સંભળાતો નથી. આવા સ્થળે તારે એકલા શા માટે ફરવું પડે છે ?’

‘What can ail thee,
Knight-at-arms,
Alone and pale by Loitering ?
The sedge is withered from the lake,
And no birds sing...’

પ્રશ્નના જવાબમાં પેલા નવયુવાન સિપાઈએ કહ્યું :
‘મને એક દિવસ ઘાસના મેદાનમાં એક સુંદરી મળી. તેણે તેના હાવભાવથી મને આકર્ષ્યો. તેના નેત્રકટાક્ષથી હું ઘવાયો, ત્યારે તે મને તેના ઘેર લઈ ગઈ. ત્યાં મેં કેટલાય સમ્રાટો, સમ્રાટપુત્રો અને સનિકેને જોયા. આ બધા કફેાડી દશામા હતા. પેલી નિર્દય સ્ત્રીએ તેમને કેદી તરીકે રાખ્યા હતા. તેમણે મને સમજાવ્યો કે તારી પણ આ જ દશા થશે. અમારી જેમ તે તારો પણ ત્યાગ કરશે. પરંતુ મેં તેમનું કહેવું ન ગણકાર્યું. છિવટે તેમના શબ્દો સાચા પડ્યા હવે હું અહીં આ લયંકર સ્થાનમાં એકલો રખડું છું.’

‘And this is why I sojourn here
 Alone and paleby loitering,
 Though the sedge is withered from the lake:
 And no birds sing .’

લોગવિલાસના ગળાબૂક ફંદામા ફસાયેલા યુવકોની. હૃદયશાનું કવિએ મમત્રાહી ચિત્ર દોર્યું છે. જે લોકો વાસનાના શુભામ બને છે, ઇદ્રિયોના દાસ બને છે, જીવનનો રાહ ચૂકી જાય છે તે કેવી રીતે ખરબાદ થાય છે, તેનો આપને આ બહાદુર સૈનિકની વાત પરથી ખ્યાલ આવી ગયો હશે.

આપ જાણો છો કે ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં બે-શહેરો ખૂબ જ નાણીતાં છે-એક દારકા અને બીજું લંકા. એક દિવસ એવો હતો કે જગતનું બધું જ આશ્ચર્ય દારકામાં એકઠું થયું હતું. યાદવોની રિદ્ધિસિદ્ધિનો પાર નહોતો. આખી દારકા નગરી સોનાની બનાવવામાં આવી હતી. દુનિયાના બધાં રાજ્યો પર દારકાની આજુ ફરકતી હતી યાદવકુળના આ યુવાનોમાં જ્યાંસુધી ઉલ્લાસનો પ્રકાશ રેલાતો હતો. પ્રતિજ્ઞા માટે કુરબાન થઈ જવાની તત્પરતા હતી, અશ્વર્ય પાછળ ઘેલછા નહોતી, અન્યાય, અત્યાચાર, અનાચાર અને બ્રબ્દાચાર સામે ઝઝૂમતા હતા અને જીવનમાં સદાચારની સૌરભ મહેકતી હતી, ત્યાંસુધી તેમનો વેભવ ટકી રહ્યો. દારકા નગરીની શોભા પણ લાંસુધી જ ટકી ગઈ. પરંતુ જ્યારે યાદવકુળના યુવાનો-

વિલાસપ્રિય બનીને પોતાની જાતને ભૂલી ગયા, સોનાના મહેલોની છાયામાં માણસાઈની છાયા ઢંકાઈ ગઈ અને કોણ મોટું છે, કોણ નાનું છે અને કેને કઈ રીતે માન-આપવું જોઈએ તે ભુલાઈ ગયું, ત્યારે તેના અશ્વર્યનો નાશ થયો. સંપત્તિના મદમાં જીવન જીવવાની કલા ભુલાઈ ગઈ વિકારોએ જીવનને બોદું બનાવી મૂક્યું. સોનાની નગરીની જાહોજલાલી ઓછી થઈ ગઈ.

આપ એ પણ જાણો છો કે જ્યાં સુધી રાક્ષસ-જાતિએ ત્યાગવૃત્તિનું જતન કર્યું અને રાક્ષસજાતિના વીર પુરુષોએ લોકકલ્યાણ માટે કાર્ય કર્યું, ત્યાંસુધી તેમને સોનાની લકાનું ઘડતર કરવામાં સફળતા મળી. આખી દુનિયાનો વૈભવ રાક્ષસોના ચરણે આજોટવા લાગ્યો. પરંતુ જ્યારે તે સોનાના અભિમાનમાં પોતાની જાતને ભૂલી ગયા અને અન્યાય અને અત્યાચાર કરવા લાગ્યા, ત્યારે તેમનો વૈભવ ધૂળ ચાટતો થઈ ગયો. તેમના વૈભવની રાખના ઢગલા થઈ ગયા.

લોકો તો કહે છે કે યાદવોને દ્વૈપાયન ઋષિએ ખલાસ કરી નાખ્યા અને રાક્ષસજાતિના રાજા રાવણને રામે મારી નાખ્યો. પરંતુ મને લાગે છે કે તેમને નથી માર્યા દ્વૈપાયન ઋષિએ કે નથી માર્યા રામે. તેમને માર્યા તેમના અનીતિપૂર્ણ વ્યવહારે, અન્યાયે અને અત્યાચારે. માણસ પોતાની જાતે જ જીવતો રહે છે અને પોતાની જાતે જ મરે છે. કોઈ પણ રાષ્ટ્ર પોતાની શક્તિ પર,

પોતાની શ્રદ્ધા પર અને પોતાની નીતિમત્તા પર રહે છે, ત્યાં સુધી તે ટકી રહે છે, પ્રગતિ કરે છે અને દશે દિશાએ કીર્તિની સુવાસ પ્રસરાવે છે. રોમના પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર જીઝનને કેઈ જિજ્ઞાસુએ પૂછ્યું - ‘રોમની ચડતી કેવી રીતે થઈ?’ પેલા ઇતિહાસકારે જવાબ આપ્યો: ‘નીતિ અને સાદાઈથી!’ જિજ્ઞાસુએ સહેજ અટકીને બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો ‘રોમનું પતન કેવી રીતે થયું?’ ઇતિહાસકારે જવાબ આપ્યો: ‘લોગવિલાસને લીધે.’ જીઝનના આ શબ્દો અક્ષરશઃ સાચા છે. જે પ્રજા સદાચારી રહે છે, તે સમૃદ્ધ બને છે, સમાજ ઊંચો ચડે છે અને રાષ્ટ્ર પ્રગતિ કરે છે. જ્યારે પ્રજા, સમાજ અને રાષ્ટ્રનું જીવન લોગવિલાસ પાછળ આંધળી દોટ મૂકે છે ત્યારે તે સાચો માર્ગ ચૂકી જાય છે. પછી તો જીવનની મહત્તા અને પ્રમાણિકતાનું વિસ્મરણ થાય છે. પછી આ પ્રજાને જગતના ઇતિહાસમાં કેઈ યાદ પણ કરતું નથી. દુનિયા તેના નામનો પણ ખહિષ્કાર કરે છે. હજારો અને લાખો વર્ષ થઈ જવા છતાંય કેઈ પિતાએ પોતાના પુત્રનું નામ રાવણ પાડ્યું નથી. જો કે રાવણ ખૂબ જ મોટો ગજા હતો, મોનાના મહેલમાં રહેતો હતો અને વિશ્વનોમા સુઆકરી કરતો હતો તેણે એક દિવસ સાગરને પાપ બાધી લીધો હતો. પછી બીજા રાજાઓ અને મહારાજાઓનું તો પૂછવું જ શું? દેવો પણ તેની ચરબચર હેવા તલસતા હતા રાવણ આટલો બધો

શક્તિશાળી હોવા છતાંય કોઈ બાપ પોતાના દીકરાનું નામ રાવણ પાડતો નથી. આનું કારણ એ છે કે રાવણ પાસે વૈભવ તો બહુ જ હતો; પરંતુ જીવનનો વૈભવ તળિયાઝાટક થઈ ગયો હતો. સોનાના મહેલ તો હતા; પરંતુ સદાચારનો મહેલ જમીનદોસ્ત થઈ ગયો હતો. સમુદ્ર પર તેનું શાસન ચાલતું હતું; પરંતુ વિકારો પર તેનું શાસન નહોતું. આ કારણને લીધે જ કોઈ બાપ પોતાના દીકરાનું નામ ‘રાવણ’ પાડવાની ના પાડે છે. રાવણ જ નહીં, પરંતુ તેના કુટુંબની કોઈ વ્યક્તિના નામનો પણ કોઈ સ્વીકાર કરતું નથી કોઈએ પોતાના પુત્રનું નામ કુંભકર્ણ કે વિલીષણ રાખવાની સંમતિ આપી નથી પોતાની દીકરીનું નામ પણ મંદોદરી કે શૂર્યણુબા કોઈ જ નહીં રાખે

તાત્પર્ય એટલું જ છે કે ગમે તેટલી પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય, વૈભવના સમુદ્રની ગમે તેટલી છાજો ઊડે અને બુદ્ધિનો પ્રકાશ ઝળહળે, પરંતુ મનમાં પવિત્રતા ન હોય, વિચારોમાં ઉચ્ચતા ન હોય અને ઇદ્રિયો પર સંયમ ન હોય તો સુખ અને શાંતિનાં દર્શન આકાશકુસુમવત્ છે.

જે માણસનું મન ભોગની પાછળ દોડે છે, વાસનાની ગલીઓમાં આટાફેરા કરે છે અને વિકારોના પ્રવાહમાં તણાય છે, તે આધ્યાત્મિક તો શું, ભૌતિક વિજય પણ મેળવી શકતો નથી. વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં પણ તે આગળ વધી શકતો નથી તેને સફળતા મળતી નથી મહા-

ભારતના યુદ્ધમાં અભિમન્યુ ચક્રવ્યૂહમાં કેવી રીતે માર્યો ગયો, તેની આપને જાણ છે? ઠહેવાય છે કે ઉત્તરા સાથે અભિમન્યુનું લગ્ન થયે જાઝા દિવસે પસાર થઈ ગયા હોવા છતાંય સંયોગવશ તેમનો મેળાપ થયો નહોતો. જે દિવસે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યુદ્ધ લડવા જવાનું હતું, તે જ દિવસે તેમનો પહેલો મેળાપ થયો હતો. અભિમન્યુના પરાજયનું મુખ્ય કારણ આ જ હતું.

સ્વામી રામતીથે^૧ પોતાના એક પ્રવચનમાં કહ્યું હતું ‘પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે મહંમદ ઘોરીને યુદ્ધમાં ખાર વખત હરાવ્યો હતો. તેનું કારણ હતું—યુદ્ધમાં જવાનું હોય ત્યારે તે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળતો હતો, પરંતુ તેરમી વખતે યુદ્ધમાં જવાનું થયું, ત્યારે તે વાસનાના વમળમાં મપડાયો હતો. તેણે પાગલની જેમ સંયોગિતાને કહ્યું ‘સંયોગિતા, આજે તારે મને કમરપગે બાંધવાનો છે’ વાસનાના ગુલામો કમરબાંધી કરી શકે ખરા? વામનાના ગુલામ બનીને તે દુશ્મનોને પરાજય આપવા યુદ્ધના મેદાનમાં જાય છે; પરંતુ તેનો પોતાનો જ પરાજય થઈ જાય છે. તેના પરાજયને લીધે જ ભારત પણ પરતંત્રતાની બેડીમાં જકડાય છે. વોટરલુના યુદ્ધમાં નેપોલિયનનો પરાજય થવાનું કારણ પણ આ જ હતું. કદિયો પર અચમ રાખવાને લીધે, વામનાઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાને લીધે તે દેશનો મુખ્ય સેનાપતિ બન્યો હતો. એક ગામડામાં તે એક નથીના ઘેર રહેતો

હતો. નાચીની સ્ત્રી ચંચળ મનની હતી નેપોલિયનનું સૌંદર્ય જોઈને તે તેના પર મોહી પડી તેણે ચેનચાળા કરીને નેપોલિયનને પોતાના તરફ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ નેપોલિયનને અભ્યાસમાથી સહેજ પણ નવરાશ મળતી નહોતી પેલી સ્ત્રી જ્યારે જ્યારે નજર કરતી, ત્યારે ત્યારે નેપોલિયન પુસ્તકો વાંચવામાં જ તલલીન હોય.

દેશના મુખ્ય સેનાપતિ બન્યા પછી નેપોલિયન ફરીથી એક વખત પેલા ગામમા ગયો. નાચીની પત્ની હુકાનના ઓટલા પર બેઠી હતી. ઘોડો થાભાવીને નેપોલિયને પૂછ્યું: ‘બહેન, તમારી સાથે નેપોલિયન બોનાપાર્ટ નામનો એક યુવક બાંધવા માટે રહેતો હતો, તે યાદ છે? તે યુવકનો સ્વભાવ કેવો હતો?’ પેલી સ્ત્રીએ ગુસ્સે થઈને જવાબ આપ્યો. ‘હુ આવી નીરસ વ્યક્તિની વાત પણ કરવા ઇચ્છતી નથી તેણે કેઈ દિવસ હસીને વાત પણ કરી નથી તે તો વેદિયા ઢોર જેવો હતો.’

નેપોલિયને ખડખડાટ હસી પડીને કહ્યું ‘દેવી, તમારું કહેવું સાચું છે. આ જ બોનાપાર્ટ ને તમારી રસિકતામાં રૂખી ગયો હોત, તો આજે દેશનો મુખ્ય સેનાપતિ બનીને તમારી સામે ન જ બિભો રહી શકત. ઇત્રિયોના સયમને લીધે જ તે જ્યા ગયો છે, ત્યા તેને સફળતા મળી છે’ પરંતુ જીવનની આથમતી સંધ્યાએ ઇત્રિયોના ગુલામ હોવાને લીધે તેનો છેલ્લા યુદ્ધમા પરાજય થાય છે.

તુલસીકૃત રામાયણનો એક રસમય પ્રસંગ યાદ આવે છે. પરાક્રમી મેઘનાદને યુદ્ધના મેદાનમાં ઊતરેલો જોઈને લડવૈયાઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો. કોઈ પણ સૈનિક તેને હરાવી શકે તેમ નહોતું. છેવટે રામને પૂછવામાં આવ્યું. રામે કહ્યું ‘જેણે બાર વર્ષ સુધી ગાંધાર પ્રહસ્યર્થનું પાલન કર્યું હોય, તેજ આ યોદ્ધાને જીતી શકશે’ રામના આ શબ્દો સાંભળતાં જ ઇન્દ્રિયજિત લક્ષ્મણ લડાઈના મેદાનમાં ઊતરી પડ્યો. તેના પ્રહસ્યર્થના તેજ સમક્ષ મેઘનાદની શક્તિઓ આખી પડી ગઈ. તેણે હવનમાં હોમવાના બકરાની જેમ ચીસ પાડી. એક ક્ષણમાં તો તેની જીવનજ્યોતિ બુઝાઈ ગઈ આજ રીતે મહાભારતમાં ચિત્રરથ ગાંધર્વના પરાજયનો પ્રસંગ આવે છે. અર્જુને ચિત્રરથને હરાવ્યો, ત્યારે ચિત્રરથે કહ્યું

‘વ્રદ્ધાચર્યં પરોધર્મ. સ ત્વાપિ નિયતસ્ત્વયે ।

યમ્માત્તસ્માદહ પાર્થ રણેડસ્મિન વિજિતસ્ત્વયા ॥’

‘હે અર્જુન ! પ્રહસ્યર્થ એજ સાચો ધર્મ છે. આ સાચા ધર્મનું તમે પાલન કર્યું છે. પ્રહસ્યર્થનું પાલન કરવાથી જ તમે મને હરાવી શક્યા છો.’

પ્રહસ્યર્થ વિશે હવે સારી રીતે વિચારણા થઈ ગઈ છે. બાધી તપશ્ચર્યાઓમાં પ્રહસ્યર્થ જ સર્વશ્રેષ્ઠ તપશ્ચર્યા છે. જે નગ્નીબદાર આ તપનું અનુષ્ઠાન કરે છે, તેનું જીવન દિનજવળ બની જાય છે. જીવનની અસલ લાલિમાં પ્રહસ્યર્થ જ છે. આને દેશના હજારો નવયુવાનો યુવાનીનો

દેખાવ કરવા માટે, મોં પર લાલાશ દેખાડવા માટે રંગના લપેડા લગાડે છે. આ રીતે રંગ લગાડીને મોંને ચમકદાર દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પાવડર અને લવંડરનો ઉપયોગ કરીને સૌંદર્યનું પ્રદર્શન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે; પરંતુ જો અહ્યર્ચનું પાલન નહીં કરેલું હોય, તો મોં પર અસલ તેજ નહીં જ આવી શકે, કપાળ પર પણ ઓજસની મૌલિકતા નહીં હોય. જો જીવનને સત્વશીલ બનાવવું હોય, સશક્ત બનાવવું હોય અને જીવનના તેજને પ્રગટાવવું હોય, તો અહ્યર્ચનની ઉપાસના કરો. અહ્યર્ચનની સાધનાથી જ જીવનનું સાચું હીર પ્રગટ થઈ શકે તેમ છે.

*

[૪]

કર્તવ્યનિષ્ઠા

સમગ્ર જગતનો ઇતિહાસ કર્તવ્ય-અકર્તવ્યનો છે. જગતના ઇતિહાસમાં કર્તવ્યપાલન અને અકર્તવ્યપાલનના કેટલાય પ્રસંગો નોંધાયેલા છે. શું ધર્મ, શું સમાજ અને શું રાષ્ટ્ર-સૌનું જીવન કર્તવ્યપાલનમાં જ સુરક્ષિત છે. જો ધર્મધુરંધરો, સમાજના આગેવાનો અને રાષ્ટ્રના અગ્રેસરો પોતાના કર્તવ્યોનું સારી રીતે પાલન ન કરે તો જગતમાં હાહાકાર મચી જાય સૌના કર્તવ્યો નક્કી કરેલા હોય છે અને તેનું પાલન કરવાથી જ જગતમાં શાંતિ અને સુવ્યવસ્થા જળવાઈ રહે છે. સાધુસતો, ઋષિ મુનિઓ અને સમાજ કે રાષ્ટ્રના નેતાઓ પોતાનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરે તે જરૂરી છે. સમાજ, રાષ્ટ્ર અને ધર્મ પ્રત્યે સાધુઓના પણ કેટલાક કર્તવ્યો હોય છે. આ કર્તવ્યોનું પાલન કરવામાં આજસુધી ન જ કરી શકાય. માની લઈએ કે, સાધુ જગતના એકવાડથી પર છે. આમ

બોધપાઠ પાચ છે બાળકનો ઉછેર માતાના હાથે જ થાય છે પુત્રવત્સલ મા પોતાના બાળક માટે બધા જ સુખોનો ત્યાગ કરે છે. કર્તવ્યપાલનમાં તેને જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સ્વર્ગના સુખ આગળ પણ ઓછો પડે છે. પર્વતના અગમ્ય પથ્થર નીચે ગુલાબનું ફૂલ ખીલે છે, ચારેબાજુએ તેની સુગંધ પ્રસરી જાય છે, ત્યાં થઈને પસાર થનાર પ્રવાસી પણ તેની સુગંધ લૂટે છે અને તે છેવટે કર્મભારને પૃથ્વીની કોમળ શય્યા પર ખરી પડે છે. આને મૂક કર્તવ્યપાલન નહીં તો ખીજું શું કહી શકાય? કર્તવ્યની વેદી પર હોમનારને ફૂલના જીવન પરંથી કેટલી મધુર અને મૂક ગ્રેરણા મળી રહે છે! આખું રામાયણ કર્તવ્યનાં પૃષ્ઠોથી ભરેલું છે પિતાનું પુત્ર પ્રત્યે, પુત્રનું પિતા પ્રત્યે, ભાઈનું ભાઈ પ્રત્યે, પત્નીનું પતિ પ્રત્યે, પતિનું પત્ની પ્રત્યે સાસુનું પુત્રવધૂ પ્રત્યે અને પુત્રવધૂનું સાસુ પ્રત્યે, રાજાનું પ્રજા પ્રત્યે, અને પ્રજાનું રાજા પ્રત્યે, ઋષિઓનું સમાજ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે, સમાજ અને રાષ્ટ્રનું ઋષિઓ પ્રત્યે, મિત્રોનું મિત્રો પ્રત્યે, સતાનોનું માતાપિતા પ્રત્યે અને માતાપિતાનું સતાનો પ્રત્યે શું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ, તે રામાયણમાં પગલે-પગલે મળી આવશે. રામાયણનું પાનેપાનું કર્તવ્યના રંગે રંગાયેલું છે રામાયણમાં કર્તવ્યનિષ્ઠાના પ્રસંગો ખીચો-ખીચ ભરેલા છે. રામાયણ કર્તવ્યનું જીવનનું નમૂના ચલચિત્ર છે. જીવનના બધા જ કૂટપ્રશ્નોનો કર્તવ્યના

મંગલમય પ્રકાશથી ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો છે. જે રાષ્ટ્ર, દેશ, સમાજ, જ્ઞાતિ કે કુટુંબમાં કર્તવ્યનિષ્ઠા હોય, ત્યાં આઠ સિદ્ધિઓ અને નવ નિધિઓ આવી જ પહોંચી છે એમ માની લેવું જે કુટુંબના પ્રત્યેક સભ્યના હૃદયમાં કર્તવ્યપાલનનો રણકો સંભળાય તે કુટુંબમાં લક્ષ્મીની પધરામણી થાય છે. જ્યાં કર્તવ્યની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન નથી થતું, ત્યાં સરસ્વતીનો વાસ થાય છે જ્યાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ કર્તવ્યપાલનમાં તલલીન હોય છે, ત્યાં જ્ઞાતિનો નિવાસ હોય છે જ્યાં કર્તવ્યમગ્નતા નૃત્ય કરતી હોય, ત્યાં સુવ્યવસ્થાની શરણાર્થ ગુંજી ઊઠે છે. જ્યાં કર્તવ્યપાલનની સુગંધ ચારેબાજુએ મહેકી ઊઠે છે, ત્યાં સંવાદિતા અને સૌહાર્યનો સુમેળ જામે છે. જ્યાં કર્તવ્યનિષ્ઠા માટે સતત પ્રવૃત્તિશીલતા હોય, ત્યાં વિકાસ અને પ્રગતિના દર્શન થાય છે. જ્યાં કર્તવ્યનું ઉકુંચન હોય, ત્યાં પ્રગતિની પાખો ફૂટે છે. કર્તવ્યપરાયણતાની ભૂમિ પર જ સમૃદ્ધિ આશ્રય શોધે છે. કર્તવ્યપાલનનું ક્ષીડાગણ હોય ત્યાં જ દિવ્યતા ખેલ ખેલે છે કર્તવ્યપરાયણતાની પૃષ્ઠભૂમિ પર જ જે મેદાનની રચના થયેલી હોય ત્યાં માનવતા ખુલ્લા દિલે રમે છે. જ્યાં કર્તવ્યનિષ્ઠાના મૂળ ઊંડા અને મજબૂત હોય છે, ત્યાં જ સજ્જનતાની વેલ પાગરે છે. જ્યાં કર્તવ્યનિષ્ઠાફૂંપી માનો પવિત્ર ખોખો હોય છે, તે દેશ, સમાજ, જ્ઞાતિ કે રાષ્ટ્રને મહાપુરુષો પોતાના જન્મથી પાવન કરે છે. જ્યાં કર્તવ્યપાલનનો શુદ્ધ પ્રાણ

વાયુ પ્રત્યેક વ્યક્તિનાં ફેફસામા ભરેલો હોય, તે દેશ, સમાજ અને રાષ્ટ્રનો જયજયકાર થાય છે. જેની રોગરગમા કર્તવ્યનિષ્ઠાનો પ્રવાહ વહેતો હોય, તે સમાજ અને રાષ્ટ્રની કીર્તિ દશે દિશાએ ફેલાય છે. જે રાષ્ટ્ર, સમાજ કે ધર્મના લોકોનું જીવન કર્તવ્યપ્રેરિત હોય છે, ત્યાં કાયમી સુખનો નિવાસ હોય છે.

પ્રત્યેક ઘર કર્તવ્યની પ્રાથમિક પાઠશાળા છે ઘર-માથી જ કર્તવ્યનું શિક્ષણ શરૂ થાય છે. ઘર પછી કુટુંબ, જ્ઞાતિ, ગામ, સમાજ, ધર્મ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના કર્તવ્યનું શિક્ષણ ક્રમાનુસાર આપવું જોઈએ. તેમ થાય તો જ જીવનનો સાચો આનંદ માણી શકાય અને જીવન આનંદમય બની શકે. કર્તવ્યના તાણાવાણાથી જ માણસનો જીવનપટ સુદર બની શકે છે. સમગ્ર વિશ્વ કર્તવ્યની દોરીથી બધાયેલું છે. આ દોરી તોડીને નાસી જાય તે પશુ કહેવાય. પશુ દોરી તોડીને નાસવા માડે છે, ત્યારે તેને માર પડે છે, તેના પર જબરદસ્તી થાય છે અને તેને લાચારીથી ખૂટા સાથે બધાવું પડે છે. આ જ રીતે માણસ પણ કર્તવ્યની દોરી તોડીને નાસવા માડે, તો તેની કમર પર પ્રકૃતિની લાકડી પડત્રા વિના રહેતી નથી. સમાજ અને રાષ્ટ્ર તરફથી પણ તેને શિક્ષા થાય છે રાજસત્તા તેને જેલમા ધકેલી દે છે. ખરું જોતાં કર્તવ્યપાલનનો અભાવ એ માણસની માણસાઈનો અભાવ

છે, માનવજીવનના મધુર આનંદનો હાસ છે, પ્રગતિની નિસરણી પરથી લપસી પડવાનું ચિહ્ન છે.

કર્તવ્ય જીવનરૂપી માનસરોવરનો હાસ છે. તેનું રહેઠાણ માનવજીવનના પવિત્ર માનસરોવરમાં જ હોય છે. આવો માણસ જ વિવેકનાં સુંદર મુક્તાક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને જીવનને સારી રીતે પસાર કરે છે. એક વખત કર્તવ્યરૂપી હંસ માનસરોવરનો ત્યાગ કરી જાય છે, માનવમાનસ પર સ્વાર્થાધિતાનું આવરણ છવાઈ જાય છે. આતરિક્ક કલેશ, દુરાચર અને મતભેદનો અખાડો જામી પડે છે. એટલા માટે કર્તવ્યહંસને તો માનસરોવરમાંથી ઊડવા જ ન દેવો જોઈએ.

બાળકને દાંત આવવાના હોય છે, ત્યારે મા તેને ઓસડિયા પાય છે. તેનાથી બાળકના દાંત સહેલાઈથી આવી જાય છે. બાળકનો વિકાસ પણ સારી રીતે થાય છે આ જ રીતે માનવજીવનમાં પણ કર્તવ્યની ગળથૂથી પ્રકૃતિમાતા પાસેથી જ મળતી હોય છે. તેનાથી જીવનનો વિકાસ સારી રીતે થાય છે. પરંતુ કેટલાક માણસો કર્તવ્યની ગળથૂથી લેતી વખતે ઊલટી કરી નાખે છે, કેટલાક કડવી જોઈને થૂકી નાખે છે આ સંયોગોમાં એમ જ માની લેવાનું કે તેમનો વિકાસ સારી રીતે નહીં થઈ શકે આવી વ્યક્તિ સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં અશાંતિ અને વૈમનસ્ય ફેલાવે છે.

કર્તવ્ય માનવજીવનનું અમૃત છે. કર્તવ્યનું પાલન કરનારને કર્તવ્યનું અમૃત પાર્થિવ શરીર નષ્ટ થયા પછી પણ અમર કરે છે. વેદોના ઋષિઓએ મનુષ્યોને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે .

‘ઉત્તિષ્ઠત અમૃતપુત્રા ।’

‘હે અમૃતપુત્રો ! હે કર્તવ્યવીરો ! જાગો !’

જે કર્તવ્યામૃતનું પાન કરશે, તે જાગશે જ, તે પ્રગતિ પણ કરશે જ. આ ભૌતિક શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ તેનું કર્તવ્યામૃતપાન તેને મહાપુરુષ બનાવ્યા વિના નહીં જ રહે મહાપુરુષત્વના કીર્તિશિખર પર ઢોરી જનારું કર્તવ્ય જ છે માનવમાંથી સન્માનવ અને સન્માનવમાંથી મહામાનવ બનાવનાર કર્તવ્ય જ છે. રામાયણમાં નથી વસતા રામ કે ગીતામાં નથી વસતા કૃષ્ણ. ભગવતીસૂત્રમાં નથી ભગવાન મહાવીર અને બાઈબલમાં નથી ઈસુ ખ્રિસ્ત. આ બધા મહાપુરુષો છે પોતપોતાના કર્તવ્યમંદિરમાં. આજે લોકસમુદાય મંદિરો, મસ્જિદો, ચર્ચો, ઉપાશ્રયો, ગુરુદ્વારો, રામદ્વારો અને ધર્મસ્થળોમાં પોતપોતાના માનેલા મહાપુરુષોને પૂજે છે અને તેમની પૂજા-અર્ચના કરે છે. ત્યા જઈને તેમની પ્રાર્થના કરે છે અને માથું નમાવે છે, પરંતુ આ મહા પુરુષોએ તેમના જીવનમાં જે દૃઢતાપૂર્વક કર્તવ્યનું પાલન કર્યું, જગતને કર્તવ્યપાલનનો સંદેશો આપ્યો, જગતને કર્તવ્યનિષ્ઠાની અમૂલ્ય પ્રેરણા આપી, તે રસ્તે કોઈ

વિરલ પુરુષ જ ચાલે છે. આ બધાં કર્તવ્યોની પૂજા-અર્ચના કોઈ માઈનો પુત જ કરતો હોય છે. બધે મહાપુરુષોના સ્થૂળ શરીરની જ પૂજા-અર્ચના થાય છે કે ભૌતિક શરીરના જ ગુણગાન ગવાય છે. કર્તવ્યની તપેલી સડક પર ચાલવા કોઈ જ તૈયાર નથી કર્તવ્યને જીવનમાં ઉતારવા માટે પણ કોઈ તૈયાર નથી. આજે હરકોઈ સામાન્ય બુદ્ધિશાળી પુરુષ સસ્તા ઉપાયો શોધે છે. આજનો માણસ વગર પૈસે આરામ શોધે છે, તે વિના તકલીફે જીવનને સુખી કરવા ઇચ્છે છે. તે કર્તવ્યપાલન ક્યાં વિના જ જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે. પરંતુ સસ્તું શોધવાની આ વૃત્તિ માણસને ભુલાવામાં નાખે છે. કહેવત છે—‘સસ્તો રડશે વારંવાર, મોઢો રડશે એક વાર’ વ્યાપારનો આ સ્વીકૃત સિદ્ધાંત છે કે જે સસ્તી વસ્તુના લોભમાં ફસાઈને તેને ખરીદે છે, તેને પસ્તાવું પડે છે, વધારે પડતું નુકસાન સહન કરવું પડે છે અને હરઘડીએ બળાપો કરવો પડે છે. પરંતુ મોઢી વસ્તુ ખરીદનારને પસ્તાવાનું રહેતું નથી. મોઢી વસ્તુ ટકાઉ અને મજબૂત હોય છે તે લાંબો સમય ચાલે છે અને હૃદયને આનંદ આપે છે. ફક્ત ખરીદતી વખતે મનમાં સહેજ દુઃખ જેવું થાય છે—થોડાક વધારે પૈસા ખર્ચવાનું કર્તવ્યપાલનનાં મામૂલી દુઃખોથી ગભરાઈને જે અકર્તવ્યની, મોજશોખની અને સ્વાર્થની પગદંડી પકડી લે છે, તે વેરાન માર્ગમાં એકસો ભટકે છે, સાથા-

દારોથી અળગો પડી જાય છે અને પગલેપગલે દુઃખી થાય છે પરંતુ કર્તવ્યપાલનના રાજમાર્ગ પર જે ચાલે છે, તેને ક્યાંય ભટકવું પડતું નથી. તેને સાથીદારો પણ મળી રહે છે. સાથીદારો ન મળે તોપણ ભૂલા પડવાની શક્યતા નથી. માર્ગસૂચક સ્થંભો તેને આગળ દોરે છે. તે પોતાના લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી જાય છે તેનું આખરી ધ્યેય સુપેરે સધાય છે.

આજે મનુષ્ય પાણી પર વિજય મેળવતા શીખી ગયો છે. અતળ સમુદ્રની છાતી ચીરીને ધાર્યા સ્થળે પહોંચી શકે છે. પૃથ્વીનું માપ ખૂબ જ સહેલાઈથી કાઢી શકે છે તે કલાકોનું કામ મિનિટોમાં કરી શકે છે. આકાશમાં પક્ષીની જેમ ઉડ્યન કરીને તે ક્યાંયથી ક્યાંય સુધી થોડા જ વખતમાં પહોંચી જાય છે. આ રીતે જળ, સ્થળ અને નજા પર મનુષ્યના વિજયની છાપ લાગી ગઈ છે. પરંતુ તેના ગુરુ વિજ્ઞાને તેને શાંતિ અને વ્યવસ્થા-પૂર્વક જીવન જીવતા શીખવ્યું નથી આ કારણને લીધે તે જીવનસંગ્રામમાં વિજયી નીવડ્યો નથી કર્તવ્યનું ભાન ભૂલી જઈને તે વિજય કેવી રીતે મેળવી શકે ? માણસે આજે દૂરની વસ્તુઓનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે, પરંતુ તે પાસેની વસ્તુને ભૂલી ગયો છે. જે માણસની નજદીકની નજર ક્ષીણ થાય છે, તે દૂરની વસ્તુ સારી રીતે જોઈ શકે છે પછી તે પાસેની વસ્તુને સારી રીતે જોઈ શકતો નથી આજના માનવસમાજની આ જ દશા થઈ રહી છે.

તેની દૂરની નજર સારી છે, પરંતુ પાસેની નજર ઝાંખી છે, ધૂંધળી છે. ભૂગોળના વિદ્યાર્થીને પૂછીએ કે ‘રાજસ્થાન કયા છે?’ તો તે તરત જ નકશામાં રાજસ્થાન પર આંગળી મૂકશે. પરંતુ જો તેને પૂછીએ કે ‘તારા ગામના ગરીબોના ઘર કયા છે?’ તો તે કાંકાં માર્યા કરશે. ઇતિહાસનો વિદ્યાર્થી મહારાણા પ્રતાપનું મૃત્યુ કંઈ સાલમાં થયું તે કહી આપશે; પરંતુ તેના દાદા કે વડદાદાનું મૃત્યુ કંઈ સાલમાં થયું તે નહીં કહી શકે. ભાવાર્થ એ છે કે તે દૂરની વાત જાણે છે અને નજદીકની વાત જાણતો નથી કે જાણવાની ઈચ્છા રાખતો નથી. નજદીકની વાત જાણવાથી કંઈ પરીક્ષામાં નંબર નથી મળી જવાનો, પરીક્ષામાં નંબર તો મળશે પાઠ્યપુસ્તકોના પાઠ ગોખવાથી અને તે પ્રમાણે જવાબ લખવાથી. એટલા માટે નજદીકની વાતને યાદ પણ શા માટે રાખવી? નજદીકની વાત જાણવાનું પ્રયોજન શું? પરંતુ યાદ રાખો-માનવજીવનને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે હરકોઈ પ્રાણીના સંપર્કમાં આવવું જ પડે છે. પ્રત્યેક પ્રાણી સાથે તેનો સંબંધ છે જ. આ કારણને લીધે આ પ્રાણીઓ સાથેનો સંબંધ મીઠાશપૂર્ણ કેવી રીતે રહી શકે, વ્યવસ્થિત કેવી રીતે રહી શકે, તે જાણવા માટે પ્રત્યેક મનુષ્ય માટે કર્તવ્યનું જ્ઞાન આવશ્યક છે કર્તવ્યના જ્ઞાન વિના અને કર્તવ્યના આચરણ વિના માણસ સમાજમાં રહેવા છતાંય પણ જેવો છે માનવીનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યા

પછી ય તે પશુ કરતા સહેજ પણ ચડિયાતો નથી જે પશુ પશુયોનિમા જન્મ લીધા પછી પણ કર્તવ્યનું પાલન કરે છે, તે પશુસમાજમાં પણ માણસ સમાન છે. મહારાણા પ્રતાપનો ચેતક થોડો પોતાના માલિક પ્રત્યેનું કર્તવ્ય બજાવતાં મૃત્યુ પામ્યો. પરંતુ ચેતક તો મરી જઈને પણ અમર થઈ ગયો. જટાયુ પક્ષી હોવા છતાં ય અત્યાચારી રાવણ સાથે બાબડ્યો. તેણે મહાસતી સીતાને અત્યાચારી રાવણના સકળમાથી છોડાવવા માટે પોતાના જીવનને છોડમાં મૂક્યું. રાક્ષસી શક્તિ સામે તો તે એક નાનું સરખું પક્ષી જ હતું. આમ છતાં કર્તવ્યનું પ્રેરકબળ તેને દોરતું હતું. રાવણના પ્રકારોથી તેનું પ્રાણપ્રેરણું ઊડી ગયું. પરંતુ જીવનના કર્તવ્યક્ષેત્રમાં તે હંમેશને માટે અમર છે.

જેના જીવનમાથી કર્તવ્યની જ્યોત બુઝાઈ ગઈ નથી, તે પશુ હોવા છતાંય પશુતાથી પર છે અને જેણે માનવજગતમાં રહીને પણ કર્તવ્યપાલન નથી કર્યું, તેની ગણના હેવાન તરીકે જ થાય છે.

બધાં જ ધર્મશાસ્ત્રો, ધર્મગ્રંથો, પુસ્તકો અને સાહિત્ય કર્તવ્યપાલનનું શિક્ષણ અને સંસ્કાર આપવા માટે જ છે. બધા વિદ્યાલયો, ધર્મસ્થાનો, મંદિરો, મસ્જિદો અને ચર્ચો કર્તવ્યપાલનની પ્રેરણા લેવાની પાઠશાળાઓ છે બધા મહાપુરુષોની પ્રાર્થના, ભક્તિ કે પૂજા કર્તવ્યના પથે આગળ વધવા માટે હોય છે પરંતુ

જેણે આટલા મોટા ગ્રંથો મગજમાં ભરીને વિદ્યોપાસના કરી છે, વારવાર ધર્મસ્થાનોમાં જઈને પૂજા-આરતી કર્યાં છે, તે જો કર્તવ્યનિષ્ઠાનું જ્ઞાન ન મેળવી શકે, તો તે ભગતો હોવા છતાંય ઊંચે છે, તેનું મો મનુષ્યનું હોવા છતાંય તે પશુ જેવો છે. આખો હોવા છતાંય તે આગ્રજો છે. ખરેખર, આવા માણસને જીવનમાં સફળતા મળી શકતી નથી. આ દુનિયામાં જેણે કર્તવ્યપાલન નથી કર્યું, તેના માટે ખીજી દુનિયામાં પણ સારું સ્થાન નહીં જ હોય, પછી ભલે તે ક્રિયાકાંડ કરતો હોય, ભક્તિનો ખાત્તો દેખાવ કરતો હોય, શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરતો હોય કે મોટામોટા થોથા ઉઘલાવતો હોય તેણે મેળવેલી વિદ્યા અને ખાત્યાચારનો કંઈ જ અર્થ નથી. કર્તવ્યપાલન ન હોય, તો આ ખાત્યાચાર શૂન્યવત્ છે ભગવાન મહાવીરે પણ આ જ પ્રમાણે કહ્યું છે

‘ન ચિત્તા તાયએ લાસા કુઓ વિજ્ઞાનસાસણ.’

જે દોઢો પોતાના જીવનમાં કર્તવ્યનિષ્ઠ નથી હોતા, તેમણે શીખેલી જુદીજુદી ભાષાઓ તેમનું રક્ષણ કરી શકતી નથી, તેમનું જ્ઞાન ઢાલ તરીકે ઉપયોગી નીવડતું નથી કર્તવ્યનું જ્ઞાન હોવું એ માનવજીવનની સૌપ્રથમ આવશ્યકતા છે કર્તવ્યના જ્ઞાન વિનાનું ખીજું જ્ઞાન નકામું છે. કર્તવ્યનિષ્ઠાને આપણે માતાની ઉપમા આપી શકીએ માતાનો પ્રેમ ક્યારેય મુકાતો નથી માતા અને પુત્ર વચ્ચે ગમે તેવો અણબનાવ થાય, પુત્ર માતાને

મારી નાખવાનો લયંકર નિશ્ચય પણ કરે, તોય માતાના હૃદયની સ્નેહગંગા અખંડિત વહ્યે જ જાય છે. માનવ-જીવનની સાથે કર્તવ્યનિષ્ઠાનો સંબંધ પણ માતા જેવો પવિત્ર છે, અતૂટ છે, અખંડ છે. કર્તવ્યનિષ્ઠાનો અભાવ હોય એવા માનવજીવનની આપણે કલ્પના જ કરી શકીએ તેમ નથી. કર્તવ્યનિષ્ઠા વિનાનું માનવજીવન નિષ્પ્રાણ છે, ખોળિયા જેવું છે, નિર્જીવ છે.

આપને એમ થતું હશે કે કર્તવ્યની પ્રશસના આટલા પુલ ખાંધવામા આવ્યા છે, તે કર્તવ્ય છે કઈ વસ્તુ? આ કર્તવ્યની પરિભાષા કઈ છે? શાસ્ત્રકારો અને વિચારકોએ તેના શું લક્ષણો નક્કી કર્યાં છે? ખરેખર, આ એક અઘરો પ્રશ્ન છે અને કર્તવ્યની પરિભાષા જણાવવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે ગીતાની ભાષામા મૂઢ વ્યાખ્યાઓ આપનાર શ્રીકૃષ્ણે પણ અર્જુનને કહ્યું છે.

‘કિં કર્મ કિમકર્મેતિ કવચોઽપ્યત્ર મોહિતા ।’

‘શુ કર્તવ્ય છે અને શું અકર્તવ્ય છે, તે વિષયમાં વિદ્વાન લોકો પણ કિં કર્તવ્યમૂઢ બની ગયા છે’

ખરેખર, અણીના સમયે કર્તવ્યનો નિર્ણય કરવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે મોટામોટા વિદ્વાનો પણ સમય અકર્તવ્યનો નિર્ણય કરી શકતા નથી અને કેટલીક જાણીજોઈને પણ ખીજા રસ્તે ફંટાય છે. આ રીતે કર્તવ્યોની ગણતરી કરવા બેસીએ કે જુદાજુદા માનુષ્યો કર્તવ્યોની ચર્ચા કરવા છે. તો

થોથાં ભરવાં પડે તેમ કુર્યાં પછી પણ કર્તવ્યનો સાચો નિર્ણય કરી શકાતો નથી. એક માણસ અમુક સમયે જે કર્તવ્ય કરતો હોય, તે બીજા સંયોગોમા અકર્તવ્ય પણ હોઈ શકે. એક જમાનામા, એક દેશમા કે એક ઢાળે જે કર્તવ્ય હોય, તે આજે અકર્તવ્ય પણ હોઈ શકે. એક માણસ માટે જેને કર્તવ્ય ગણી શકાય એ બીજા માણસ માટે સંયોગવશ અકર્તવ્ય પણ હોઈ શકે. એકાદ વ્યક્તિ માટે કર્તવ્ય-અકર્તવ્યનો નિર્ણય લઈ શકાતો નથી. પછી સમગ્ર જગત માટે તો તેનો નિર્ણય કેવી રીતે લઈ શકાય? એક દષ્ટાંત લઈએ : એક માણસ પોતાના કુટુંબ માટે રસોઈ કરે છે. આ સમયે રસોઈ કરવાનું તેનું કર્તવ્ય છે તે આ કર્તવ્યનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પાલન પણ કરે છે. પરંતુ એકાએક જ ઘરમા આગ લાગે કે પડોશમા આગ લાગે અને ‘દોડો દોડો’ ની ખૂમો સંભળાય, તો રસોઈ પડતી મૂકીને આગ હોત વવામા મદદ કરવાની તેની પહેલી દ્રવ્ય છે આ રીતે કોઈકોઈ વખત એ દ્રવ્ય સાથે આવી પડે છે તે વખતે સુખ્ય કે પહેલી દ્રવ્યનો નિર્ણય કરવો કે બેમાધી એકની પસંદગી કંઈ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. સામાન્ય માનુષ્યો આ વખતે ઉઠ્ઠર્તવ્યવિમૂઢ થઈ જાય છે, પરંતુ હિંમતવાન પુરુષો તન્ત જ નિર્ણય પર આવી જાય છે.

લગભગ સાત-આઠ વર્ષ પહેલાંના પ્રશ્ન છે દુરુખાખાદમા એક શ્રીમતનો પુત્ર મોટું અરુદમાનના

સપડાઈને મરી ગયો. મોટરના મુસાફરોનું લોહી ઊકળી ઊઠ્યું અને તેમણે ગુસ્સે થઈને ડ્રાઈવરને એટલો બધો માર્યો કે તે બેભાન થઈને ઢળી પડ્યો. સમાચાર મળતા જ છોકરાનો શ્રીમંત પિતા ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે જોયું કે છોકરો મરી ગયો હતો અને ડ્રાઈવર બેભાન પડ્યો હતો. તેના માટે હવે બે ફરજો બળવવાની હતી. પોતાના દીકરાનો અગ્નિસંસ્કાર કરવો કે બેભાન ડ્રાઈવરને ઇસ્પતાલમાં લઈ જઈને તેની સારવાર કરાવવી ? જો તે યુવમોહમાં ફસાયેલો હોત, તો બીજા કર્તવ્યનો તરત જ ત્યાગ કરત પરંતુ તેના અતરમાથી અવાજ સભળાયો— ‘આ બેભાન ડ્રાઈવરને બચાવવાની તારી પહેલી ફરજ છે’ કર્તવ્યથી પ્રેરાઈને તે પોતા ડ્રાઈવરને બીજી મોટરમાં બેસાડીને ઇસ્પતાલમાં લઈ ગયો અને તેની સારવારની વ્યવસ્થા કરી. પછી પોતાના મરેલા દીકરાના અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે પાછો આવ્યો. બેચાર દિવસ પછી તેને કોઈએ પૂછ્યું— ‘તમે આ શું કર્યું ? મરેલા છોકરાને પડતો મૂકીને બદમાસ ડ્રાઈવરને ઇસ્પતાલમાં લઈ ગયા ?’ તેણે જવાબ આપ્યો— ‘મેં જે કર્યું છે, તે યોગ્ય જ કર્યું છે. મેં મારા કર્તવ્યનું પાલન કર્યું છે. ડ્રાઈવર બિચારો ગરીબ માણસ છે મારો છોકરો તો મરી ગયો હતો. તે ફરીથી જીવતો થાય એવી કોઈ આશા નહોતી ડ્રાઈવરનું જીવન બચાવી શકાય તેમ હતું. મરનાર મરી ગયો અને બીજાને બચાવી લીધો. મારા

આ કર્તાવ્યપાલનથી ઈશ્વર ખુશ થયા વિના નહીં જ રહે.’

ચક્રવર્તી રાજા ભરત સામે એક સાથે ત્રણ કર્તાવ્યો આવીને ઊભા રહ્યા હતાં. તેને પુત્રજન્મની વધામણી મળે છે અને તેનો જન્મોત્સવ ઊજવવાનો હોય છે. તેની આયુધશાળામાં ચક્રરત્ન પ્રાગટ્ય થયું હતું, તેની પૂજા કરવાની હતી. છેલ્લે સમાચાર મળે છે કે ભગવાન ઋષભદેવને કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એક ધર્મિષ્ઠ પુત્ર તરીકે ધર્મશ્રવણ માટે પણ જવું પડે તેમ છે. ભરત વિચાર કરે છે—પિતાપુત્રનો સંબંધ તો દુનિયાદારીનો છે. આ સંબંધ અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે. પુત્રજન્મનો ઉત્સવ મોટો ઉજવાશે, તો કંઈ ખગડી નહીં જાય. પરંતુ આ ચક્રરત્નની પૂજા નહીં કરવામા આવે, તો તે કૌપાયમાન થઈને જતું રહેશે તે કયા જશે? શું કરશે? ધર્મના પ્રભાવથી જ આ બે વસ્તુઓ મળેલી છે જે ધર્મના પ્રભાવથી જ આટલો વૈભવ પ્રાપ્ત થયો છે, આટલા સુખસાધનો પ્રાપ્ત થયા છે, તેનો ત્યાગ કરું? ના, ભરત આ પ્રમાણે નહીં જ કરી શકે. તે તો ધર્મશ્રવણને જ મુખ્ય કર્તાવ્ય માની લેશે...’ અને ચક્રવર્તી ભરત સીધો ઋષભદેવ ભગવાનની પરિષદમા શ્રોતા બનીને ધર્મશ્રવણ માટે હાજર થઈ જાય છે.

હું એમ કહેતો હતો કે એકીસાથે વધારે કર્તાવ્યો આવીને ખડા થઈ જાય છે, ત્યારે કર્તાવ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિની

સાચી કસોટી થાય છે અને તેને કર્તવ્યની સાચી પરિભાષાની લિપિ વચાવ છે તે મુખ્ય અને ગૌણ કર્તવ્યનો તરત જ નિર્ણય કરી લે છે.

હવે આપણે વિચાર કરવાનો છે-કર્તવ્ય છે શું? આમ જોવા જઈએ તો માણસનું હરકોઈ વાજબી કાર્ય કર્તવ્યના વર્તુળમાં સમાઈ જાય છે. પરંતુ પરિભાષાઓના ગાઢ અધકારમાં કર્તવ્યનું સાચું સ્વરૂપ શોધી કાઢવાનું મુશ્કેલ છે. મને તો મારા દૃષ્ટિકોણથી કર્તવ્યની આ વ્યાખ્યા જ યોગ્ય જણાય છે-અંતરાત્માનો પેલો વાસ્તવિક અવાજ, જે ચંચળ અને મોહયુક્ત બુદ્ધિના પ્રપંચમાં ફસાયેલો ન હોય એ જ કર્તવ્ય છે. જે માણસ પોતાના અંતરાત્માના સાહુજિક અવાજને અનુસરે છે અને બુદ્ધિની છેતરામણી પ્રપંચજાળમાં ફસાતો નથી, તેને વિશુદ્ધ કર્તવ્યનો માર્ગ મળી રહે છે. અંતરાત્માનો અવાજ ક્યારેય ખોટો હોતો નથી. માણસ જ્યારે પ્રપંચી બુદ્ધિના વિષયકમાં ફસાઈને ખોટો નિર્ણય લે છે અને તેના પર અંતરાત્માની છાપ મારે છે, ત્યારે આ અવાજ ખોટો પુરવાર થાય છે સારાશ એક જ છે કે જે વસ્તુ આપણા અંતરાત્માથી વિરુદ્ધની હોય તે ન કરવી અને અંતરાત્મા સાથે સહમત હોય તે કરવી, તે જ કર્તવ્ય છે બીજા દોડો સાથે આપણે એવી રીતે વર્તવું જોઈએ કે જેવી રીતના વ્યવહારની આપણે તેમની પાસે આશા રાખતા હોઈએ. અગ્રેજ વિદ્વાનનાં શબ્દોમાં—

‘As you want for yourself, do unto others’

‘તમારી પ્રત્યેના જેવા વ્યવહારની આશા રાખતા હો, તેવી જ રીતે અન્ય સાથે વ્યવહાર રાખો.’ જે તમને નિષ્કપટ અને સરળ વ્યવહાર ગમતો હોય, તો બીજા પ્રત્યે પણ નિષ્કપટ અને સરળ વ્યવહાર રાખો. તમે જેને ખરાબ માનતા હો, તે બીજાં માટે પણ ખરાબ જ છે. કોઈ કાટો ભોકે તે તમને ત્રાસદાયી લાગતું હોય, તો બીજાને પણ તમે કાટો ભોકો તો ત્રાસદાયી લાગે જ. -બસ, કર્તવ્યને માપવાનો આ જ ગજ છે, તેને તોળવાનું આ જ પદ્ધતિ છે આત્માની કસોટી કરતા વધારે ચડિયાતી બીજી કોઈ જ કસોટી નથી એટલા માટે જ આત્મસમદર્શી ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે.

‘અપણા સચ્ચમેમેજ્જન’

‘તમારા અંતરાત્માથી સત્યને ઓળખો, કર્તવ્યની શોધ કરો અને આત્માના ગજથી સત્યને માપો.’

જગતના ઇતિહાસમા કર્તવ્યવિમુખ વ્યક્તિઓને તિરસ્કારની નજરે જોવામા આવે છે. જેમણે પાતાના કર્તવ્યના ત્યાગ કર્યો છે, તેમનું નામનિશાન જ ભુલાઈ ગયું છે. ઇતિહાસકારો અને ડયાકારો તેમના નામ પર ઘૂંકે છે કેમકે તેમના તરફ સન્માનની લાગણી ધરાવતા નથી ક’મ અને રાવણની કથા કર્તવ્યવિમુખતાની કથા છે હજારો વર્ષ પનાર થઈ ગયા પછી પણ લોકોને કાપ

ઓછો થયો નથી જેમણે પોતાના કર્તવ્યનો ત્યાગ કર્યો છે, તેમને લોકો ધિક્કારની લાગણીથી જુએ છે.

કર્તવ્યપાલન માટે કોઈકોઈ વખત ભારે કીમત ચૂકવવી પડે છે; પરંતુ કર્તવ્યનિષ્ઠ પુરુષ તેને કશી વિચારતામાં ગણતો નથી. કર્તવ્યપાલનમાં તેને જે આનંદ મળે છે, તેની કીમત ઘણી વધારે આંકી શકાય તેમ છે.

ભારતીય ઇતિહાસના આકાશનો ઝગમગતો તારલો હરિશ્ચંદ્ર કર્તવ્યની જીવંત મૂર્તિ હતો. કર્તવ્યના રક્ષણ માટે તેણે પોતાના વિશાળ સામ્રાજ્યનો, સુખ-વૈભવનો, ઐશ્વર્યનો, પ્રાણપ્રિય પત્ની તારામતીનો અને પુણ્ય જેવા સુકોમળ રોહિતનો પણ ત્યાગ કર્યો. એક દિવસ એવો પણ આવી પહોંચ્યો કે જ્યારે હરિશ્ચંદ્રના કર્તવ્યની અગ્નિ-પરીક્ષા પણ થઈ

મધ્યરાત્રિનો સમય હતો. આકાશમાં વિજળી ચમકતી હતી. ચારે બાજુએ ઘનઘોર વાદળોનો ગડગડાટ સંભળાતો હતો. મૂશળધાર વરસાદ વરસતો હતો. બરાબર આ જ સમયે સૂનસામ રમથાનમાં એક સ્ત્રીની કરુણ ચીસો સંભળાય છે તેની આંખોમાંથી ગંગાચમુના નીતરે છે. પેલી દુખી સ્ત્રી આકેંદ કરતી હતી: ‘મહારાજ ! આપ અહીં રહો છો ? અહીં આવો અને છેદત્રી વખત આપના પુત્રનું મો જોઈ લો.’ અબળાએ ઘણું ઘણું આકેંદ કર્યું. પરંતુ અહીં આ અરણ્યરુદ્રને સાંભળનાર કોણ હોય ?

એ જ વખતે તેની સામે આવીને એક કાળામેંશ શરીર-
વાળો માણસ ઊભો રહ્યો તેના હાથમાં વાંસડો હતો. તેણે
કહ્યું. ‘અરે ગાંડી! તું રડે છે શા માટે ? અહીં રાજમ
હલ નથી. તારી ખબર પૂછવા કોણ આવવાનું છે?’ તારા-
મતીએ કરુણ સ્વરે કહ્યું. ‘તમારી પાસે માનું હૃદય હોત
તો તમે મારા દુઃખનો અનુભવ કરી શકત. મારા હૃદયના
ટુકડા જમીન પર પડ્યા છે. તેના શબને ઢાંકવા માટે
આજે પૂરતા કપડા પણ નથી. એક દિવસ રાજમહેલમાં
સોનાના પારણામા ઝુલનારા સૂર્યવંશી રાજકુમારના નસીબ-
મા આજે કંઈનનો ટુકડો પણ નથી મારું હૃદય આજે
દુઃખથી ફાટી જાય છે. હું આ બધું આ છોકરાના બાપ
રાજા હરિશ્ચંદ્રને કહી સભળાવું છું.’ સામે ઊભેલી વ્યક્તિએ
પૂછ્યું. ‘કોણ ? તારું નામ તારા છે ?’ ‘અને આપ સૂર્ય
વંશી રાજા હરિશ્ચંદ્ર ?’ તારાએ સામે પ્રશ્ન પૂછ્યો. આ
વખતે વાદળોમા વિજળીનો ચમકાર થયો બંનેએ એક-
બીજાને જોયા વર્ષોથી વિખૂટા પડેલાં બે પ્રાણીઓનો મેળાપ
થયો. પરંતુ પ્રસંગ ખરેખર કરુણ હતો. હરિશ્ચંદ્રનું હૃદય
ભરાઈ આવ્યું. તેની નજર સામે જ પુત્રની લાશ હતી !
પરંતુ પીછે જ ફાળે કર્તવ્યપાલનની ભાવનાથી પ્રેરાઈને
હૃદય કંઈ કરીને કહ્યું. ‘અરે ગાંડી! આ હવે મહારાજા
હરિશ્ચંદ્ર નથી, આ તો હવે કાળિયા ચાડાળને ત્યાં વેચા-
યેલો દાસ છે તું તાગ છે તે સાચું. પરંતુ તું હવે
મહારાણી નથી. બ્રહ્મજ્ઞના ઘેર વેચાયેલી દાસી છે. હવે

પહેલાના દિવસો ભૂલી જા. તે દિવસે ઘડાને અડકી ગઈ હતી, તે પ્રસંગ ભૂલી ગઈ કે ?' તારાની આખો આસુ-ભીની હતી તેણે કહ્યું 'નાથ ! હવે તો સખૂરી રાખો. આ તમારો દીકરો અહીં મરેલો પડ્યો છે, તે તો જુઓ !' હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું 'શું થયું છે આને ?' 'પ્રાણુ-નાથ ! આજે તે ફૂલ વીણવા બગીચામાં ગયો હતો ત્યાં તેને એક કાળો સાપ કરડ્યો છે. તેના શરીરની રંગેરંગમાં ઝેર પ્રસરી ગયું છે' તારા છોકરાને દેખાડવા માટે આગળ વધે છે. હરિશ્ચંદ્ર એકદમ એક ડગલું પાછળ ખસી જાય છે : 'તારા, તારુ કહેવું સાચું છે; પરંતુ અત્યારે હું મારા શેઠની ફરજ પર છું મારાથી કોઈ પ્રકારની રાહત આપી શકાય તેમ નથી અશ્નિસંસ્કાર કરાવવાનો એક રૂપિયો વેરો આપવો જ પડશે એક રૂપિયો જમા ન થાય ત્યાંસુધી અશ્નિસંસ્કાર નહીં થઈ શકે.' તારાએ કહ્યું : 'નાથ, આ જેવો મારો દીકરો છે, તેવો જ આપનો છે. આપ તેના અશ્નિસંસ્કાર માટે સામાન નહીં આપી શકો ? અહીં તો લાકડાનો મોટો ઢગલો પડ્યો છે. પ્રાણુનાથ ! થોડાક લાકડા ઓછા થશે, તો કેને ખખર પડવાની છે ?' હરિશ્ચંદ્રે રાતાપીળા થઈને કહ્યું 'તારા, અત્યારે હું તારો પતિ નથી અને રોહિત મારો દીકરો નથી. અહીં મારે મારા કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું છે. હું મારી ફરજ ચૂકી શકું તેમ નથી' આ રહ્યા હરિશ્ચંદ્રના શબ્દો.

‘ગર ખાત તુમહારી માનુગા, અપને પ્રણુસે ગિર જાઉગા,
માલિકસે ખાત છિપાલૂગા, ઈશ્વરસે કહા છિપાઉગા ?’

‘તારા, તુ મારી પાસે રૂપિયાની વાત કરે છે, તો પછી તારા શેઠ પાસેથી કેમ માગી દેતી નથી ?’ તારાએ રડતા રડતા કહ્યું ‘નાથ, જેનો હાથ ખીજાને આપવા માટે જ ઊંચો થયો છે, તે ખીજાની આગળ માગવા માટે હાથ કેવી રીતે ધરી શકે ? માણસ સ્વમાન સાથે જીવવા ઇચ્છે છે જેના પતિએ સત્યને ખાતર, કર્તવ્ય-નિષ્ઠાને ખાતર રાજવૈભવનો ત્યાગ કર્યો હોય, તેની પત્ની ચાહીના સિદ્ધા માટે હાથ લાંબો કરે ?’ હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું : ‘તારા, મારી સમક્ષ મુખ્ય પ્રશ્ન કર્તવ્યનો છે. હું મારા હકની વસ્તુ છોડી શકું; પરંતુ આ તો મારા માલિકના હકની વસ્તુ છે. સ્મશાનવેરો ભર્યા પછી જ હું લાશને સળગાવવાની રજા આપી શકું.’ ‘નાથ ! એક જ સાલ્લો હતો અડધો કરીને તેનું કદન બતાવ્યું છે અને અડધો મારી લાજ ઢાકવા માટે છે. મારી પાસે ખીજું કંઈ જ નથી.’ હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું : ‘તારા, જામે તેમ હોય તોપણ હું મારા શેઠનો હક જતો કરી શકું એમ નથી. તારે રૂપિયા તો આપવો જ પડશે’ ઝાડ પાછળ સંતાઈને સાડી ઉતારી આપતા તારા કહે છે ‘નાથ, લ્યો આ અડધો સાડી તેની કીમત એક રૂપિયા જેટલી તો હશે જ ને ?’

બસ, કર્તવ્યની ભારે કસોટીમાંથી હરિશ્ચંદ્ર પમાર થયો આ છે કર્તવ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિનું દૃઢ મનોબળ ! કર્તવ્ય ખાતર બધું જ આપત્તિ વેળાએ પણ હરિશ્ચંદ્ર અલાયમાન

ન થયો. કર્તવ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિનું હૃદય કવિના શબ્દોમાં
 ‘વજ્રથી પણ કઠોર અને ફૂલથી પણ કોમળ’
 (વજ્રાદપિ કઠોરાણિ મૃદુનિ કુસુમાદપિ ।) હોય છે. કર્તવ્યની
 જીવંત નિષ્ઠાવાળો પુરુષ પ્રાણીની પણ પરવા કરતો નથી.
 કર્તવ્યનિષ્ઠ પુરુષ પોતાના સુખસાધનની ક્યારેય પરવા
 કરતો નથી.

એક વખત પેરિસમાં લયંકર હુલ્લડ કાઢી નીકળ્યું
 હતું. મેથ્યુ ડેન્જલર નામનો એક પત્રકાર હુલ્લડખોરો તર-
 ફથી ફેંકાતા પથ્થરોની વચ્ચે બેઠો બેઠો પોતાના છાપા
 માટે અહેવાલ લખી રહ્યો હતો. હુલ્લડ કાબૂમાં આવતું
 નહોતું. છેવટે નિરુપાયે મિલિટરીએ ગોળીબાર કરવા
 માંડ્યો. મેથ્યુને પણ ગોળી વાગી. તે ઘાયલ થઈને નીચે
 ઢળી પડ્યો સારવાર કરવા માટે આવેલા ડોક્ટરે પૂછ્યું:
 ‘તમે પણ ઘાયલ થયા છો?’ ‘હા એટલો બધો ઘાયલ
 થયો છું કે લખી પણ શકતો નથી.’ ડોક્ટરે કહ્યું. ‘લખ
 વાથી શું દહાડો વળવાનો છે? હવે તો તમારા માટે
 આરામ એ જ મુખ્ય કાર્ય છે.’ પત્રકારે કહ્યું. ‘આરામ
 એ જ મુખ્ય કાર્ય નથી, મુખ્ય કાર્ય છે પોતપોતાના કર્ત-
 વ્યનું પાલન કરવાનું સૌને પોતપોતાની ફરજો અદા કરવા
 ની હોય છે હું પત્રકાર છું. બનેલા બનાવો લખી
 મોકલવાની મારી ફરજ છે મારી આ કલમ લો અને આ
 પાના નીચે લખો સાજના ૩ કલાક ને વીસમિનિટે મિલિ-
 ટરીએ ગોળીબાર કર્યો એ ગોળીબારમાં ત્રણ જણા ઘવાયા.
 એક જણનું મૃત્યુ થયું’ ડોક્ટરે પૂછ્યું. ‘મૃત્યુ કેનું થયું?’

જવાબ મળ્યો ‘મારુ ! ..’ આ શબ્દો બોલતામાં તે પત્રકારનો જીવ ઊડી ગયો.

આ છે કર્તવ્યનિષ્ઠાનો મધુર આનંદ ! જે કર્તવ્ય-પાલન કરે છે, તેને જ આ આનંદનો અનુભવ થાય છે.

તલવારની તીક્ષ્ણ ધાર પર ચાલવાનું સહેલું છે; પરંતુ કર્તવ્યના કંટકછાયા મહાપથે ચાલવાનું મુશ્કેલ છે, દુર્ગમ છે. આ રસ્તે જનારે સજગ રહેવાની જરૂર છે. તેણે હમેશાં ચિંતનશીલ રહેવું પડે છે ‘દશવૈકલિક સૂત્ર’ની અલિકામા કહ્યું છે ‘સાધક ! તું હમેશાં વિચાર કરી જો કે મેં કર્તવ્ય-કર્મોમાંથી કયા પૂરા કર્યાં છે અને કયા બાકી છે ? મારી શક્તિની મર્યાદામાં હોવા છતાં મારે શું કર્તવ્ય કરવાનું બાકી રહી જાય છે ?’

‘કિં મે કઠ કિય મે કિચ્ચ સેસ,

કિ સંકાણિજ્જં ન સમાથરામિ’

સર્વશ્રેષ્ઠ રાજ્યની વ્યાખ્યા બાધતા ચીનના મહાન તત્ત્વચિંતક કોન્ફ્યુશિયસે કહ્યું છે: ‘જે રાષ્ટ્રમાં પ્રજા પોતાનું, રાજા પોતાનું, પિતાપુત્ર પોતાનું, માદીકરી પોતાનું અને ગુરુશિષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સન્નિષ્ઠાપૂર્વક અદા કરે છે, તે રાષ્ટ્ર સર્વશ્રેષ્ઠ છે’

છેવટે એટલું કહીને મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ કે જો તમે તમારા જીવનને મહાન બનાવવા માગતા હો, આત્માને સરકારી બનાવવા ઇચ્છા રાખતા હો, મનને કાબૂમાં રાખવા ઇચ્છતા હો અને બુદ્ધિને સ્વસ્થ બનાવવા ઇચ્છતા હો, તો કર્તવ્યનિષ્ઠ બનો.

[૫]

જીવનનો અરુણોદય

ભારતવર્ષમાં પ્રાચીન કાળથી જ જીવનને સુસંસ્કારી બનાવવાનો રિવાજ ચાલ્યો આવે છે. અહીં જે જે ઋષિઓ, મુનિઓ, સંતો, સાધુઓ અને સમાજના ઘડવૈયાઓ થઈ ગયા, તેમણે સંસ્કાર આપવાની વાત પર ખૂબ જ ભાર મૂક્યો છે અને બાળપણથી જ જીવનમાં સંસ્કારોનો પાયો નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે સુધી કે માનવજીવનના પ્રારંભથી છેલ્લી ઘડી સુધી તેમણે સંસ્કારોની એક હારમાળા ચલાવી છે. સ્મૃતિઓ અને ગ્રાહ્ય ધર્મોમાં તેનો નિર્દેશ પોડય સંસ્કારો તરીકે થયેલો છે મધ્યકાલીન ભારતવર્ષ આ પ્રાચીન સંસ્કારોથી કંઈક વિખૂટું પડી ગયું. આમ છતાંય તેની છાયાનાં આને પણ દર્શન થાય છે. બાળકના ગર્ભાધાન, જન્મ, નામકરણ, ચૂડાકર્મ, ઉપનયન અને લગ્નાદિથી માંડીને બીજા ઉપસંસ્કારોને પણ તેની સાથે જોડી દીધા છે.

સંસ્કારોની આ બધી હારમાળા પાછળ શું તથ્ય હતું અને આ સંસ્કારોનું શું મહત્ત્વ હતું, તે વિશે આજે હું થોડીક ચર્ચા કરીશ આ સંસ્કારોમા કયારે અને શું પરિવર્તન કરવું યોગ્ય છે, તેની પણ ચર્ચા કરીશ.

માનવજીવનનું એક પ્રકારે પૃથક્કરણ કરીને જોવામા આવે તો જણાઈ આવશે કે તે સંસ્કારોના પિંડ જેવું છે. માનવજીવનની સાથે સંસ્કારો તાણાવાણાની જેમ શુ થાયેલા છે સંસ્કારોના જડતરમે દેશ, વેશ, રિવાજો, જ્ઞાતિ કે ધર્મના વાડાના બંધન નડતા નથી પરંતુ એક વસ્તુ તો ધ્યાન ખેંચાર નૃજ કાઢી શકાય કે સંસ્કારોનું બીજરોપણ બાળપણથી જ થાય છે. બાલ્યાવસ્થાથી જ જીવનનો અરુણોદય થાય છે અને બાલ્યાવસ્થાથી જ સંસ્કારનાં પ્રકાશકિરણો માનવજીવનની લાલિમામા ઓર ઉમેરણ કરે છે. આ સંસ્કારો માનવજીવનને પ્રકાશમાન કરે છે

નીતિકારો એવું મંતવ્ય ધરાવે છે કે બાલ્યાવસ્થાથી બાળકને જે સંસ્કારો મળે છે, તે જ સ્થાયી સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આ સંસ્કારોની છાપ ભુસાતી નથી. બાલ્યાવસ્થામા જો સારા સંસ્કારોનું બીજરોપણ થઈ જાય, તો માણસ લવિષ્યમા વિરાટકાય વૃક્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે. જો બાલ્યાવસ્થામા જ ખરાબ સંસ્કારોનું બીજરોપણ થાય, તો માણસનું સમગ્ર જીવન જ વિકૃત બની જાય.

તેના જીવનમાં જે અનિષ્ટો પ્રવેશી જાય, તે પાછળથી ન જ નીકળી શકે એટલા માટે નીતિકારોએ કહ્યું છે .

‘યજ્ઞવે ભાજને ત્વમ સસ્કારો નાન્યયા મવેત્ ।

કયાચ્છલેન વાલાના નોતિસ્તદિદ્ કથ્યતે ॥’

નવુ વાસણ ઘડતી વખતે પ્રજ્ઞપતિ તેને જોઈએ તેવો આકાર અને રૂપરંગ આપે છે, આપી શકે છે; પરંતુ માટીમાંથી પાણી સુકાઈ ગયા પછી કે નિલાડામાં પકળ્યા પછી તેને બીજો આકાર આપી શકાતો નથી. આ જ પ્રમાણે એક બાળકને ગર્ભાધાન સમયે કે પ્રસવ પછી જેવું સ્વરૂપ આપવું હોય તેવું આપી શકાય છે. બાળક મોટું થાય તે પછી તેનામાં સંસ્કારો રેડવાનું કાર્ય કપરું છે. એટલા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, બાળકને શરૂઆતથી જ જે સંસ્કારો આપવામાં આવે છે, તેની અસર બુંસાતી નથી. એટલા માટે જ બાળકોમાં કથાઓ દ્વારા નૈતિક સંસ્કાર રેડવામાં આવે છે.

બાળકોના મગજ કુમળા હોય છે. બાળકોના હૃદય સફેદ કાગળ જેવા હોય છે તેના પર આપણે ઇચ્છીએ તો સોનેરી ચિત્રો દોરી શકીએ અને ઇચ્છીએ તો મેશના લપેડા કરી શકીએ આપણે ઇચ્છીએ તો તેને સ્વચ્છિત્ર બનાવી શકીએ અને ઇચ્છીએ તો તેને દુશ્ચ્છિત્ર બનાવી શકીએ, કેમજી હૃદયમાં સંસ્કારોનું બીજરોપણ થતા વાર લાગતી નથી. આ સંસ્કારો સ્થાયી સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

નાના છોડને માળી પોતાની ઇચ્છાનુસાર મરોડ આપી શકે છે. તે છોડને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ઉછેરી શકે છે શિલ્પ-કાર રસ્તામાં પડેલા પથ્થર પર પોતાના મનને ફાવે તેવી આકૃતિ કેતરી શકે છે. આ જ આકૃતિને તે બેડોળ પણ બનાવી શકે છે. ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં જેવું અનાજ વાવે છે, તેવું લણે છે-સારું અનાજ વાવે તો સારું અને ખરાબ અનાજ વાવે તો ખરાબ. સંતાનરૂપી ક્ષેત્રમાં પણ માબાપ જેવા સંસ્કારોનું બીજરોપણ કરશે, તેવાં જ મીઠા કે કડવાં ફળ જોઈ શકાશે. મકાન બાંધતાં પહેલાં પણ આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે કેવી ડિઝાઈનનું અને કેટલા માપનું મકાન બનાવવાનું છે આપણે તેનો નકશો પણ અગાઉથી તૈયાર કરાવીએ છીએ. પછી કડિયા પાસે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણેનું મકાન બંધાવીએ છીએ. આ રીતે બાળકનો જીવનમહેલ તૈયાર કરતા પહેલાં આપણે પૂરતો વિચાર કરી લેવો જોઈએ. આપણે બાળકને પાપ-ત્રેમી બનાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે ધર્મત્રેમી? બાળકના જીવનની ડિઝાઈન પણ પહેલેથી જ તૈયાર કરાવવી જોઈએ. કોઈ પણ ડાહ્યો પુરુષ એમ તો નહીં જ ઇચ્છે કે તેનું બાળક પાપાત્મા બને આટલી તકેદારી રાખ્યા પછી પણ જો બાળક પાપાત્મા જન્મે, તો માની લેવું કે આપણા વિચાર, વાણી અને આચરણમાં કંઈક ખામી છે. તેમ ન હોય, તો બાળકો ખરાબ પાકે જ નહીં. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે. 'આત્મા વૈ જાયતે પુત્રઃ।' (પુત્ર માબાપના આત્મ રૂપે

જ જન્મે છે) કહેવત છે: 'સૂત જૈસા ફેટા ઓર બાપ જૈસા બેટા' અગ્રેજીમાં પણ પ્રસિદ્ધ કહેવત છે 'such a father such a son.'

જેવી રીતે એક તાતણો લઈને ઝીણું કે બહુ, કાચુ કે પાકુ અને રંગીન કે સફેદ કાપડ વણી શકાય છે, તેવી જ રીતે માબાપના જેવા આચારો, વિચારો અને પ્રવૃત્તિઓ હશે, તેવા જ બાળકો પણ પેદા થશે

ન્યાયશાસ્ત્રનો એક સિદ્ધાંત છે. કારણગુણપૂર્વકો હી કાર્યગુણો દ્રષ્ટ ૧' કાર્યોનો ગુણ કારણના ગુણ પરથી જ બેઠ શકાય છે. જેવું કારણ હશે, તેવું જ કાર્ય પણ હશે. કાર્ય અને કારણને જુદાં પાંડી શકાય તેમ નથી. સત્તાન-ફૂંપી ક્રિયામાં પણ માબાપફૂંપી કારણના ગુણાવગુણો ઊતરી આવે છે. સારાં અને બલાં દેખાતા માબાપના સત્તાનો પણ ખરાબ અને અવગુણી પાકે છે, ત્યારે પ્રકૃતિનો આજ નિયમ લીધું પડે છે. આવે વખતે માની જ લેવાનું રહે છે કે માબાપના આચારવિચારોમાં જ કંઈક ખામી છે.

આજનો માનસશાસ્ત્રીઓએ પણ પુરવાર કરી બતાવ્યું છે કે માબાપને જે રોગ હોય છે, તે જ રોગ સંતાનોને પણ થાય છે, માબાપની જેવી લાવના હોય છે તેવા જ બાળકો જન્મે છે. માબાપમાં જે દુર્ગુણો હોય છે, તે બાળકોમાં પણ વારસામાં ઊતરે છે.

એટલા માટે બાળકના જન્મ પહેલાં માબાપે ખૂબ જ સલાહ રાખવાની આવશ્યકતા છે. આ કારણને લીધે

સોળ સંસ્કારોમા ગર્ભાધાન સંસ્કારનું સ્થાન સૌથી પહેલું રાખવામા આવ્યું છે. ગર્ભાધાન થાય કે તર ૧ જ માએ ખાસ ધ્યાનમા રાખવાનું છે કે તેનુ બાળક ધાર્મિક, વીર તેજસ્વી, ચારિત્ર્યશીલ અને નીતિમાન બને. ગર્ભમા રહેલા બાળક પર માતાના વિચારોની છાયા પડ્યા વિના રહેતી જ નથી.

વિજ્ઞાનના એક પ્રોફેસર એલમર ગેટ્સેએ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની રાજધાની વોશિંગ્ટનની વિજ્ઞાનવિષયક પ્રયોગ-શાળામાં દીવાલ પર ટિગાડેલાં મોટામોટાં દર્પણ પર જુદા જુદા સ્વભાવના કેટલાક માણસોના શ્વાસ લીધા. આ માણસોમા કેઈ ક્રોધી હતું, કેઈ રોગી હતું, કેઈ ઈર્ષાખેર હતું અને કેઈ દુરાચારી હતું. દર્પણ પર અલગ અલગ લીધેલા શ્વાસનું પૃથક્કરણ કરતા બાણી શકાયું કે બધાના શ્વાસ જુદી જુદી જાતના હતા. આ લોકોના માનસિક વિચારો પણ જુદી જુદી જાતના હતા છેવટે તેને કહેવું પડ્યું કે ગર્ભમા રહેલા બાળક પર તેની માતાના જેવા વિચારો હોય છે, તેવો જ શ્વાસ બને છે અને આ શ્વાસનુ પ્રતિબિંબ પણ દર્પણમા એવું જ પડે છે.

ભારતના આયુર્વેદિક ગ્રંથોમા પણ ગર્ભશાસ્ત્રનો સવિસ્તર ઉલ્લેખ કરવામા આવ્યો છે. તેમા ગર્ભવતી સ્ત્રીનો આહારવિહાર અને આચારવિચાર અગે પણ ઉલ્લેખ છે માતાના આહારવિહાર અને આચારવિચારની અસર બાળક પર પડ્યા વિના રહેતી નથી. જ્ઞાતસૂત્રમાં પ્રાચીન કાળની

ગર્ભવતી સ્ત્રીઓની દિનચર્યા વર્ણવેલી છે 'તસ્સ ગબ્ભરસસ અણ્ણ કપ્પયાએ' માતા પોતાના ગર્ભના પોષણ અને રક્ષણ માટે આહારવિહાર અને આચારવિચારના યોગ્ય નિયમોનું પાલન કરતી હતી. લગવતીસૂત્રમાં પણ ગર્ભવિષયક વર્ણન કરતા જણાવ્યું છે: 'કેટલાક ગર્ભસ્થ બાળકો એવાં હોય છે કે જે પોતાની માતાના સદ્વિચારો કે કુવિચારોને લીધે જન્મતા પહેલાં મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે દેવગતિ (સ્વર્ગ) કે નરકગતિ (દુર્ગતિ) પામે છે માતાના સારા નરસા વિચારો દ્વારા જ બાળકના સારાનરસા સંસ્કારોનું ઘડતર થાય છે. જેવી રીતે પ્રયોગશાળામાં વૈજ્ઞાનિકના વિચારો પ્રમાણે જ કેટલાક પ્રયોગો થાય છે અને પાઠશાળામાં અધ્યાપકના વિચારો પ્રમાણે જ વિદ્યાર્થીઓના જીવનનું ઘડતર થાય છે, તેવી જ રીતે ગર્ભની આ પ્રયોગશાળા (લેબોરેટરી) કે પાઠશાળામાં માતાના વિચારો પ્રમાણે જ ભાવી બાળકનું ઘડતર થાય છે.

ગર્ભની આ પાઠશાળા કે પ્રયોગશાળામાં બાળક લગભગ નવ મહિના સુધી રહે છે. નવ મહિનાનો આ અભ્યાસક્રમ છે આ ગાળા દરમિયાન માતા ભાવી બાળકનું જેવું ઘડતર કરવાની ઇચ્છા હોય, તેવા આચાર-વિચાર કે આહારવિહાર રાખી શકે છે લગવતીસૂત્રમાં ગર્ભસ્થ બાળક પર સારાનરસા સંસ્કારો પડવાનો રહસ્યો લેખ છે. ગર્ભસ્થ બાળક સાથે માતાનો સંબંધ એ છે. ગર્ભમાં રહેલા બાળકના અંગોપાંગોનું ઘડતર એ

હોય છે માતાના આહારમાથી જ બાળકને પોષણ મળે છે. માતાના શરીરની હિલચાલ એ જ બાળકના શરીરની હિલચાલ. માતાના આચારવિચારો એ જ બાળકના આચાર-વિચારો. માતાનો શ્વાસ એ જ બાળકનો શ્વાસ આ કારણુને લીધે બાળકમા સારા સંસ્કારોનુ સિચન કરવા માટે ગર્ભાધાનના પ્રારંભથી જ તકેદારી રાખવી જોઈએ. જૈન-શાસ્ત્રના ઉદ્દભટ વિદ્વાન શતાવધાની પ. મુનિશ્રી રત્નચંદ્રજી મહારાજે ‘કર્તવ્યકૌમુદી’માં આ વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કહ્યું છે.

‘વાલે ગર્ભગતે તદીય જનની ચેત્તેવતે દીનતામ્ ।
 વાલો દીનતરો મવિષ્યતિ તદા શુશ્ર્વ ગૌર્ય તથા ।
 યદ્યેત્રા કન્હ કરોતિ નિતરા સા ક્લેશકારી તદા ।
 તુષ્ટાસ્યાદિ સા મવિષ્યતિ તદા પુત્ર પ્રસાદાન્વિત ॥ ૧ ॥
 ધર્મ વાચ્છતિ ગર્મિણી યદિ તદા પુત્રો ભવેદ્ ધાર્મિક ।
 મોગાન્ વાચ્છતિ ચેત્તદેન્દ્રિયસુખાસક્તો વિલાસી ભવેત્ ॥
 વિદ્યા વાચ્છતિ ચેત્તદા પ્રતિદિનં વિદ્યામિલાષી ભવેત્ ।
 સચ્છાત્રશ્રવણ કરોતિ યદિ સા પુત્રોઽપિ તાદગ્મવેત્ ॥ ૨ ॥’

બાળક ગર્ભમા હોય ત્યારે માતા દીન અને કાયર બને, તો તેનું બાળક પણ દીન અને કાયર બને છે. માતામા જો શૌર્યની લાવના હોય, તો બાળક પણ શૂરવીર બને છે જો માતા કન્યાખોર હોય, તો બાળક પણ કન્યાખોર બને છે. માતા જો આનંદી હોય, તો બાળક પણ આનંદી બને છે. જો ગર્ભવતી સ્ત્રી ધર્મા-

ગર્ભાધાનસંસ્કાર પછી બાળકનો જન્મસંસ્કાર
 કરીને જન્મ પછી બીજા સંસ્કારો થાય છે. આ બધા
 સંસ્કારો વળતે ખૂબ જ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે આજના
 જમાનામાં જૂના રિવાજો ચાલી શકે તેમ નથી. આજનો
 જમાનો વિજ્ઞાનનો છે. પ્રત્યેક વસ્તુને બુદ્ધિની કસોટી પર
 કરીને જ સ્વીકારવામાં આવે છે એટલા માટે સંસ્કારોની
 મૂળ લાવનારો નજર સમક્ષ રાખીને બાળકોમાં સારા
 સંસ્કારોનું સિંચન થાય તે જોવાની ફરજ માબાપોની
 છે. કુમળા બાળકને નવો વળાંક આપવાની જવાબદારી
 ખાત કરીને માતાની જ વધારે છે. કહેવત પણ છે—
 'એક માતા સો શિક્ષકોની ગરજ સારે છે'

પ્રાચીન કાળમાં આર્યાવર્તની માતાઓ એક વાત
 પર ખાસ ધ્યાન આપતી હતી કે તેમનાં બાળકોને સારા
 સંસ્કારો મળે અને તે બરાબ સંસ્કારોથી ફર રહે. સારા
 કે નરસા સંસ્કારોની શરૂઆત ઘરથી જ થાય છે આ
 સંસ્કારસિંચનમાં માતા મુખ્ય ભાગ લેજે છે. આ વસ્તુને
 અનુલક્ષીને મને એક ઐતિહાસિક કથાનું સ્મરણ થઈ
 આવે છે :

જયશિખરનો પુત્ર વનરાજ આવડો મહાપરાક્રમી
 કમથી આ જ પૂતાનામાં હાહાકાર

મળતા નથી. આ બાળકો ઉંમરલાયક થયા પછી ખુરસી પર આરામથી બેસીને લખવાનું હોય એવી નોકરીઓ શોધે છે. જે સદ્‌લાગ્યે નોકરી મળી જાય છે તો ત્યાં પણ ચોરી, અનાચાર અને લાંચરુશવતનો આશ્રય લઈને વધારાના ખર્ચને પહોંચી વળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જે વેપારમાં જોડાય છે, તો ત્યાં પણ માલમાં ભેળસેળ કરવી, માપતોલમાં દગાખોરી કરવી, વસ્તુ દેખાડવા અને આપવામાં ચાલાકી કરવી, વધારે પડતો નફો લેવો અને ઠાળા બજારની કમાણી કરવી તે સામાન્ય થઈ પડે છે. આ રીતે વિશ્વાસઘાત અને ઠગાઈની ચાવીઓ શોધી કઢાય છે. દેશના નૈતિક અધ પતનનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે.

જીવનના અરુણોદયથી જ સારા સંસ્કારોની કેટલી બધી આવશ્યકતા છે, તે આપ હવે સમજી શક્યા હશે. ગર્ભાધાન સંસ્કારનો લાભાર્થ જ એ છે કે ગર્ભમાં રહેલા બાળકને નીતિધર્મસંપન્ન, સમ્યગ્ચિત્ર, વક્ષાદાર, શૂરવીર અને કર્તવ્યનિષ્ઠ બનાવવા માટે હું મેં સજાગ રહેવું. ગર્ભમાં રહેલા બાળકને સજ્જન કે દુર્જન બનાવવો તે માતાના હાથનો ખેલ છે. પુત્રના લક્ષણ પહેલા ગર્ભમાં અને પછી ઉછેર વખતે પ્રગટ થાય છે. માટીના નવા વાસણમાં પહેલી જ વખત ઘી ભરવાથી તેની ચિકાશ કાયમ માટે ટકી રહે છે. એ જ રીતે ગર્ભમાં રહેલા બાળકના કેમળ હૃદય પર જે સંસ્કારો રેડાય છે, તે ભુમાતા નથી.

ગર્ભાધાનસંસ્કાર પછી બાળકનો જન્મસંસ્કાર અને જન્મ પછી બીજા સંસ્કારો થાય છે આ બધા સંસ્કારો વખતે ખૂબ જ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. આજના જમાનામાં જૂના રિવાજો ચાલી શકે તેમ નથી. આજનો જમાનો વિજ્ઞાનનો છે પ્રત્યેક વસ્તુને બુદ્ધિની કસોટી પર દેરીને જ સ્વીકારવામાં આવે છે. એટલા માટે સંસ્કારોની મૂળ ભાવનાને નજર સમક્ષ રાખીને બાળકોમાં સારા સંસ્કારોનું સિંચન થાય તે જોવાની ફરજ માળાપોની છે. કુમળા બાળકને નવો વળાંક આપવાની જવાબદારી ખાસ કરીને માતાની જ વધારે છે. કહેવત પણ છે—

‘એક માતા સો શિક્ષકોની ગરજ સારે છે.’

પ્રાચીન કાળમાં આર્યાવર્તની માતાઓ એક વાત પર ખાસ ધ્યાન આપતી હતી કે તેમના બાળકોને સારા સંસ્કારો મળે અને તે ખરાબ સંસ્કારોથી દૂર રહે. સારા કે નરસા સંસ્કારોની શરૂઆત ઘરથી જ થાય છે આ સંસ્કારસિંચનમાં માતા મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. આ વસ્તુને અનુલક્ષીને મને એક ઐતિહાસિક કથાનું સ્મરણ થઈ આવે છે :

‘જયશિખરનો પુત્ર વનરાજ આવડો મહાપરાક્રમી રાજા હતો. તેના પરાક્રમથી આખા રાજપૂતાનામાં હાહાકાર મચી ગયો હતો. મારવાડના રાજાઓએ વિચાર કર્યો કે આપણા દેશમાં પણ વનરાજ જેવા શૂરવીરો પેદા થાય, તો ખૂબ જ ફાયદો થાય. આ વિચારને કાર્યમાં

ફેરવવાના ઉદ્દેશથી તેમણે ખારોટને બોલાવીને કહ્યું: 'ગમે તેમ કરીને સમજાવી-ફેસલાવીને જયશિખરને અહીં બોલાવી લાવો. અહીં કોઈક કન્યા સાથે તેને પરણાવી દઈશું પછી તો તેના બાળકો વનરાજ જેવા જ શૂરવીર બાકશે.' ખારોટો મારવાડથી ત્રીધા જ પાટણ જઈ પહોંચ્યા અને જયશિખરની પ્રશંસાની ખિરદાવલી ગાવા લાગ્યા જયશિખર આ સાંભળીને ખુશ થઈ ગયો. તેણે ખારોટોને ઈચ્છા હોય તે માગવાનું વચન આપ્યું. ખારોટોએ કહ્યું: 'મહારાજ, આપ જો અમારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માગતા હો, તો થોડાક દિવસ માટે રાજપાટ અધિકારીઓને સોંપીને આપ અમારી સાથે મારવાડ પધારવાની કૃપા કરો' આ શબ્દો સાંભળીને જયશિખર દ્વિધામાં પડી ગયો. તેણે ખારોટોને કહ્યું: 'ખીજું કંઈક માગી લો-પૈસો, સોનું કે ગામઠામ' ચારણોએ ખીજું કંઈ પણ લેવાની ના પાડી દીધી પરિણામે રાજપાટ અધિકારીઓને સોંપીને જયશિખરે મારવાડ તરફ પ્રયાણ કર્યું. તેણે રસ્તામાં ચારણોને પૂછ્યું 'ભાઈ, તમે કહો તો ખરા કે તમે મને શા માટે મારવાડ લઈ જાઓ છો?' ચારણોએ કહ્યું 'જી, અમારે મારવાડમાં વનરાજ જેવા શૂરવીરો પેદા કરવા છે એટલા માટે જ અમે આપને મારવાડ લઈ જઈએ છીએ' જયશિખરે સહાન્ય કહ્યું 'કેવી નાખી દેવા જેવી વાત કરો છો તમે વનરાજ જેવા શૂરવીર પુત્રો મારા એકલાથી જ પેદા થઈ જવાના છે કે? તેનો બધો

યશ તો વનરાજની શૂરવીર અને
 છે. વનરાજની શૂરવીરતાનો ય
 ખારોટોએ કહ્યું 'મહારાજ,
 કંઈ દુષ્કાળ પડ્યો નથી. મ
 ચાતી કન્યાઓ મળી શકે
 'કન્યાઓ તો ઘણીય હશે.
 કામ પાર પડી શકે તેમ
 આપ્યું છે, એટલે જ ત
 મારવાડમાં વનરાજની
 તો વિચાર કરો.' ચા
 હતી?' જયશિખરે ક.
 એક કહી

ફટલી

છ માંહ

સહેજ

હોય. પરંતુ આપણાં બધા જ હાવભાવ તે સમજી શકે છે. આ બધું હોવા છતાંય આપ તેને પારકા પુરુષ તરીકે માનવા તૈયાર નથી ?' મેં રાણીના શબ્દોની અવગણના કરીને આગળ જૂટ લેવા માડી. આ વખતે વનરાજે મેં એકદમ ફેરવી લીધું. રાણીએ કહ્યું : 'જુઓ આપ તો તેને અજાન બાળક કહેતા હતા, પરંતુ તેણે મો ફેરવી દીધું છે. મારી પ્રતિજ્ઞા હતી કે હું પારકા પુરુષની હાજરીમાં મારી ઇજ્જત નહીં રોળાવા દઉં. પરંતુ આપે મારી પ્રતિજ્ઞા તોડાવી છે. હવે હું મો બતાવવા લાયક નથી રહી.' આટલા શબ્દો બોલીને તે ઝેરની ગોળી ખાઈને સૂઈ ગઈ. તેણે હમેશને માટે આખો મીઠી દીધી. આવી હતી આ વીરાગતા ! તમારા મારવાડમાં આવી કોઈ કન્યા છે ખરી ?' આરણોને આ વાત સાંભળીને નવાઈ લાગી તેમણે હતાશ થઈને કહ્યું : 'મહારાજ, અમારા દેશમાં આવી કન્યા મળવી મુશ્કેલ છે આપ જો એમ કહેવા માગતા હો કે આવી કન્યા મળે, તો જ વનરાજ આવડા જેવું બાળક જન્મે, તો આપ ખુશીથી પાછા જઈ શકો છો. અમે લાચાર છીએ અમને માફી આપો' જયશિખર તરત જ પાટણ પાછો ફર્યો.

આ છે સારા સંસ્કારોવાળી માતાનું જીવન ! આજ-કાલના માબાપો ઈન્દ્રે તો છે કે તેમને હનુમાન જેવું બળવાન બાળક થાય પરંતુ તે સતી અંજના અને પવન-કુમારની જેમ સયમી અને પ્રદ્વચર્યવ્રત ધારી રહી શકે

છે ખરાં? આવા માંખાપો સરેખડા જેવાં નિર્ખળ, વીર્ય-હીન, વિલાસી અને કાયર બાળકોને જન્મ આપીને ભારત-માતાની છાતીનો ભાર વધારે છે. બાળકોને સંસ્કારોના નામે પણ કંઈ જ આપી શકતા નથી. ઊલટું કાયરતા, વિલાસિતા, દોલુપતા અને હિંસાના કુસંસ્કારો ગળથૂથી સાથે જ પવાય છે ઘણીખરી માતાઓ બાળક રહે છે, ઊંઘી જતું નથી કે તેના કામમા ખલેલ પહોંચાડે છે, ત્યારે કહે છે ‘બાવો આંચો છે, કાન કાપી જશે. હાઉ આંચું છે, ખાઈ જશે. ચૂપ મર બાવો પકડી જશે..’ આ રીતે ભયના સંસ્કારો રહે છે. આ સંસ્કારો મોટા થયા પછી પણ ભુસાતા નથી. તદુપરાત કેટલીક માતાઓ બાળકની હાજરીમાં ગાળો બોલે છે અને અપશબ્દો બોલીને તેમના ઉત્સાહ પર પાણી ફેરવે છે. કોઈ પણ સંયોગોમાં બાળક પોતાનું અપમાન સહન કરી શકતું નથી ભવિષ્યમાં તેનો ભયંકર પ્રત્યાઘાત પડે છે. કેટલાંક બાળકો ઉંમરલાયક થયા પછી તેમનાં માંખાપને મારે-ફૂટે છે. તેના મૂળમા માતાએ વાવેલાં ઝેરનાં બીજ જ હોય છે આ ઝેરના બીજ પછીથી વિષવૃક્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. કેટલાક માંખાપ પોતાના બાળકોમાં વાસનાના ખરાબ સંસ્કારો બાળપણથી જ રહે છે. પેલા અજ્ઞાન બાળકને પૂછવામાં આવે છે ‘બેટા, તારી વહુ કેવી લાવવાની છે ?....કાળી કે ધોળી ?’ આ પ્રકારના કુસંસ્કારો રેડીને માતા ભવિષ્યનું કેટલું જોખમ વહોરી

રહી છે, તેની તેને ખબર નથી હોતી. કેટલાક બાળકો તો માબાપની દેખાદેખીથી ગાળો પણ ભાડવા માટે છે. કેટલીક માતાઓ બાળકના હાથમા કૂતરા-ખિલાડાને મારવા માટે લાકડી આપીને હિંસક સંસ્કારો રેડે છે. કેટલીક માતાઓ બાળકોને દેવ-દેવીઓ પ્રત્યે અંધશ્રદ્ધા રાખવાનું શીખવે છે. ભૂતપ્રેત, ચમત્કારો, મત્રતત્ર અને બહુગરો પ્રત્યે પણ અંધશ્રદ્ધા રાખવાનું શીખવે છે. કેટલાક માબાપ બાળકોની હાજરીમા જ અશ્લીલ ચેતનાળા કરે છે બાળકના ગર્ભાધાનથી માડીને બાળક સ્તનપાન કરવાનું છોડી દે ત્યાંસુધી જે સંયમ પાળવો જોઈએ તે પણ પાળતા નથી બાળકો પર તેના ખરાબ સંસ્કારો પડ્યા વિના રહેતા નથી. કેટલાંક માબાપ વ્યસની, દુરાચારી, અસત્યવાદી અને અપ્રામાણિક હોય છે આવા માબાપ તરફથી સારા સંસ્કારો પડવાની આશા જ ન રાખી શકાય. કેટલાક ખાનદાન કુટુંબોમાં પણ માબાપો બાળકોની હાજરીમા જૂઠું બોલે છે બાળકો રડે કે ગુસ્સે થાય, ત્યારે તેમને ખોટા વાયદા આપે છે : 'તમારા માટે લાડુ લાવીશ. તમને પૈસા આપીશ તમારા માટે અમુક વસ્તુ લેતો આવીશ' પછી આપવા-લેવાની કંઈ વાત જ નહીં ! આ રીતે બાળકોના માનસ પર અપ્રામાણિકતાની છાપ પડે છે આ રીતના ખોટા વાયદા કરવાનો ઉદ્દેશ બાળકોને ખુશ કરવાનો હોય છે, પરંતુ વાયદો પૂરો થતો નથી, એટલે બાળકો તૂટમિતલ અને

અને કામચોર થાય છે. બાળકોની કર્તવ્યનિષ્ઠા ચલાયમાન થઈ જાય છે કેઈ વખત આ રીતે વાયદો થઈ જાય, તો માબાપે કહિલી વસ્તુ લાવી આપવી જ જોઈએ. તેમ કરવામાં આવે, તો બાળકના મન પર તેની સારી અસર થાય. સત્યપ્રિયતાની આ છાપ ભવિષ્યમાં પણ ભુસાય નહીં.

આજે ઘણાંખરાં માબાપો બાળકોને ધાર્મિક ક્રિયાઓના પાઠ ગોખાવીને, નીરસ વ્યાખ્યાનો સંભળાવીને કે ધાર્મિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરાવીને સંસ્કારી બનાવવા ઇચ્છે છે. પરંતુ માબાપો જ જો અહિંસા, સત્ય, સંયમ અને સાદાઈનું આચરણ ન કરતાં હોય, તો કેવળ વ્યાખ્યાનો સાંભળીને કે ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીને જ બાળકો સંસ્કારી બની જાય ખરાં ? સારા સંસ્કારો એટલા બધા સસ્તા નથી જ. પરંતુ અફસોસ એટલો જ છે કે આજે સારા સંસ્કારો માટે સસ્તા ઉપાયો જ શોધવામાં આવે છે. માબાપો બાળકોને બાલમંદિર, શાળા કે મહાશાળામાં દાખલ કરાવીને નિશ્ચિત થઈ જાય છે. તેમને થાય છે કે હાશ, હવે આપણી જવાબદારી પૂરી થઈ પરંતુ આજની શાળાઓ, મહાશાળાઓ અને વિદ્યાલયોમાથી બાળકોને સારા સંસ્કારો મળે અને તેમનાં ચારિત્ર્યનું ઘડતર થાય, એવી કોઈ આશા રાખી શકાય ખરી ? આજની શિક્ષણ પદ્ધતિ કોઈને સંતોષ આપી શકે તેમ નથી. ભણનાર બાળક નવાનવા કુસંસ્કારો, અવગુણો, વ્યસનો અને ફેશ-

નની ટેવો લઈ આવે છે. આજના વિદ્યાલયો પાસેથી સારા સંસ્કારોની આશા જ રાખી શકીએ તેમ નથી. પરંતુ ઘણાખરા માબાપો બાળકો વિદ્યાલયમાંથી ઉપાધિ (ડિગ્રી) મેળવીને પૈસા કમાતાં થાય એવી જ આશા રાખતાં હોય છે તેમને બાળકોના ચારિત્ર્યઘટતર, સમ્યાઈ, સદાચાર અને સદ્વિચારો સાથે ઝાઝી લેવાદેવા નથી હોતી. તેમની ઈચ્છા બાળકોને વહેલામા વહેલી તકે ધનતુ યંત્ર બનાવી દેવાની હોય છે છોકરો ઉંમરલાયક થાય તે જ વખતે વરવિક્રય કરીને મફતમા પસા કમાઈ દેવાનો એક નવો જ રસ્તો શોધી કાઢવામા આવ્યો છે. તેમા નથી મહેનત કરવાની જરૂર કે નથી હુકાન માડવાની કડાકૂટ. છોકરીના માબાપની ગરજ જોઈને આંકડો વધાર્યે જવાનો. આ રીતે સમાજના બજારમાં પોતાના બાળકોને ઊંચા ભાવે વેચીને તેમના માબાપ તેમના પર ખરાબ સંસ્કારો રેડે છે. બાળકો હુરામતું ખાવાની વૃત્તિ ધરાવતા થઈ જાય છે. જૂના જમાનામા તો બાળકો કચાય બહાર જાય, ત્યારે માબાપો તેમને કોઈ પણ વસ્તુ મફતમાં નહીં દેવાની શિખામણ આપતા હતા; પરંતુ આજે તો છે કળિયુગ. તેમા માબાપ પણ શુ કરે ? ઘરમાં છોકરીઓની સંખ્યા વધારે હોય, તો વધારે ખર્ચ કર્યા વિના છૂટકો જ નથી. સમાજનુ આખું વાતાવરણ જ ધનના વિપયક પર અવલંબી રહ્યું છે. માણસની પ્રતિષ્ઠાનો માપદંડ પૈસો જ છે. સત્યપ્રિયતા, સમ્યચિત્રતા, સાદાઈ અને સંયમ જેવા સદ્-

શુભેચ્છી માણસની મોટાઈનું મૂલ્યાંકન થતું નથી. આ માટે આપણે સમાજ જ જવાબદાર છે. આ બધા કુસંસ્કારો માટે એકલા માળાપોને જ દોષ આપી શકાય તેમ નથી. બધો બખેડો સમાજે જ ઉત્પન્ન કરેલો છે. સમાજ જ્યાંસુધી આ ખોટા મૂલ્યાંકનને, જૂઠી માન્યતાઓને અને કઠંગા રીતરિવાજોને નહીં બદલે, ત્યાંસુધી સારા સંસ્કારોનો પ્રવાહ વહેતો નહીં જ થાય.

આ રીતે આજના સમય સામાજિક જીવનમાં મહદંશે કુસંસ્કારો ફેલાઈ ગયા છે અને જ્યાંસુધી તેમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવામાં ન આવે, ત્યાંસુધી એક વ્યક્તિ કે કુટુંબ તેમાં સુધારો ન કરી શકે. આજે સમાજમાં ચારે બાજુએ અન્યાય, અનીતિ, અસત્ય, લાચરુશવત, બ્રબટાચાર અને હરામનું ખાવાની વૃત્તિની ઘોલખાંલા છે. માળાપ સંસ્કારોનો પાયો ચણવાની શરૂઆત કરે, તે પહેલાં તો સમાજના રિવાજો અને બામક માન્યતાઓ તેને જમીનદોસ્ત કરી મૂકે છે. સમાજમાં લગ્નપ્રસંગે કે ખીજ પ્રસંગોએ નકામો ખર્ચ કરવાની પ્રથા પડી ગઈ છે. આ રિવાજના મૂળ હવે હયમચી ઊઠ્યા છે. આજે પણ ગામડામાં આ કુરિવાજોનું ચૂસ્તપણે પાલન થાય છે.

ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં પણ કેટલાક કુરિવાજો એવા છે કે જેની બાળકો પર સારી અસર પડતી નથી. આ રિવાજોમાં ફેરફાર કરવાનું જરૂરી છે. આ રિવાજોનો મૂળ હિંદુ ધર્મ પર આવે તે રીતે તેમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. તેમ

થાય તો જ નવી પેઢીના જીવનમાં વિશુદ્ધ ધર્મનો ચમત્કાર થઈ શકે. નવી પેઢીને ધર્મના નામે ગલરાવી મૂકવાની જરૂર નથી. પ્રચલિત રૂઢિચો સાથે જો મેળ નહીં મેળવી શકાય, તો નવી પેઢી સદંતર ધર્મવિમુખ બની જશે એવો ભય છે. શ્રદ્ધાનું ભાથું ખૂટી ગયા પછી સારા સંસ્કાર રેડવાનું કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જશે.

રાજનૈતિક-ક્ષેત્રમાં પણ આજે બધે સારા સંસ્કારોનો દુષ્કાળ જ પ્રવર્તે છે. થોડાઘણા પ્રામાણિક રાષ્ટ્રનેતાઓને આદરતાં ચારે બાજુએ જ્યાંજ્યાં નજર કરીએ છીએ, ત્યાંત્યાં પોતાના ખીસાં ગરમ કરવાની અને ઘર ભરવાની જ ચિંતા થતી હોય છે રાષ્ટ્રનું કાર્ય સારી રીતે થાય કે ન થાય તેની કોઈને પડી નથી. પ્રામાણિક રાષ્ટ્રનેતાઓ આ વિશે ખૂબ જ સચિત છે પરંતુ સાચા અને પ્રામાણિક માણસોના અભાવે તેમને પણ લાચારી અનુભવવી પડે છે અનીતિનો વિરોધ કરનારા લોકો પર પણ અનીતિનું ભૂત સવાર થયેલું છે ફૂવામા આગ લાગી છે. લોકોમાં લોકતંત્રના સુદર રમણોનો રંગ કંઈ પીછીથી લગાડવો તે પણ સમજતું નથી ડેમોક્રસી(જનતંત્ર)ને બદલે ડેમનક્રસી—(દાનવતંત્ર)ના દર્શન થાય છે ન્યાયખાતામા, શિક્ષણખાતામા, સરક્ષણખાતામા અને નાણાખાતામા બધે જ અનીતિ. બ્રટાચાર, દગાબાજી અને લાંચરુશવતના ફૂપણો પ્રસરી ગયા છે.

વ્યાપારનું ક્ષેત્ર તો અપ્રામાણિકતા, દાળા બજાર,

વ્યાજખોરી, દગાબાજી, ભેળસેળ અને લાગવગથાહીના કુસંસ્કારોથી રંગાયેલું છે. આ ક્ષેત્રમાં સારા સંસ્કારોને તો પગે ચાલવા જેટલી જગા પણ મહાપરાણે મળી શકે છે.

વકીલાત, દાકતરી અને વૈદક જેવા વ્યવસાયોમાંથી ધર્મના સંસ્કારોને દેશવટો મળી ગયો છે. આજે સેવાના સંસ્કારો તો લગભગ કોઈ પણ વ્યાપાર, વ્યવસાય, કલા કે નોકરીમાં રહ્યા જ નથી. સમાજના કોઈક ખૂણામાં સેવાના થોડાઘણા સંસ્કારો પણ રહી ગયા હોય, તો ત્યાં પણ પ્રશંસા, પ્રતિષ્ઠા અને નામનાની અદમ્ય ભૂખ પાછળ પડેલી જ હોય છે. સેવા પણ એક રીતે પ્રતિષ્ઠા મેળવવાનો પરવાનો બનતી બન્ય છે.

આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર પણ આજે સારા સંસ્કારોનું કેન્દ્ર નથી રહ્યું. તેમાં પણ સાપ્રદાયિકતા, જાતીયતા, અંધભક્તિ, પંથવાદ અને વ્યક્તિપૂજા જેવા કુસંસ્કારોનું મિલન થયું છે. અખંડ માનવતાના સુસંસ્કારોનો જાણે લોપ જ થયો છે. અખંડ માનવતાના સંસ્કારોમાં જ્ઞાતિવાદ, પ્રાંતવાદ, સંપ્રદાયવાદ, અંધભક્તિવાદ, ભાષાવાદ, રંગવાદ અને આધુના રાષ્ટ્રવાદ જેવા વાદો પ્રત્યવાયરૂપ નીવડે છે.

પ્રાચીન કાળના સમાજનું ઘડતર કરનારાં તત્ત્વો આજે ઝાઝાં પડ્યા છે. પ્રાચીન કાળમાં જે વર્ણના લોકો નિઃસ્પૃહતા, ત્યાગ, અત્યપ્રિયતા અને સાદાઈના પ્રતીક જેવા હતા, તે જ વર્ણના લોકો આજે લોભ, અસત્ય,

આડખર, અજ્ઞાન અને વિલાસિતાની મૂર્તિ બની ગયા છે. તેમની પાસેથી સારા સંસ્કારોની આશા ન જ રાખી શકાય પ્રાચીન કાળમાં ભારતીય માનવસમાજની વર્ણ-વ્યવસ્થા વર્ષો સુધી ટકી રહી તેનું કારણ પણ સારા સંસ્કારોનો આ સુદૃઢ પાયો હતો. આજે આ પાયો હવેમચી ઊઠ્યો છે. આજે વર્ણવ્યવસ્થા સંસ્કારોને અનુસરતી નથી, પરંતુ જન્મને અનુસરે છે વર્ણવ્યવસ્થા પાછળ જે સેવાભાવના હતી, તેનો લોપ થયો છે. ત્યાગની ભાવના પણ ઓમરી ગઈ છે. પહેલાં જ્યાં 'સસ્વારાત્ દ્વિજ ઢચ્યતે ।' કહેવાતું હતું, ત્યાં આજે 'જન્મત્ દ્વિજ ડચ્યતે ।' નો નાદ શુંજતો થયો છે પ્રાચીન કાળમાં સંસ્કારોનું એટલું બધું મહત્ત્વ હતું કે જ્યાંસુધી કોઈ પણ માણસ શુરુકુળમાં વિદ્યાભ્યાસ કરીને પોતાની યોગ્યતા પુરવાર ન કરી બતાવે, ત્યાંસુધી તેને સંસ્કારી કહેવામાં આવતો ન હતો. જન્મ ધારણ કરે તે વખતે કોઈ પણ વર્ણની વ્યક્તિને શૂદ્ર (અસંસ્કૃત) માનવામાં આવતી હતી. પછી અધ્યાપન માટે રુચિને ધ્યાનમાં લઈને શુરુકુળના કુળપતિ તેને અમુક વર્ણમાં મૂકતા. ત્યારબાદ જ તેને દ્વિજન્મ (દ્વિજ) કહેવામાં આવતો આજે તો આ બધી વ્યવસ્થા અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ છે. આમ હોવા છતાંય આરા અન્ધા-નેનું મહત્ત્વ ઓછું આટલી શકાય તેમ નથી.

જે વસ્તુનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, તે તેટલી જ મોઘી હોય છે. આજે જે સારા સંસ્કારોનો અભાવ હોય,

તો તેની કીમત પણ વધારે અંકાય આજે તો સંસ્કાર-
ધનનો કસોટી કાળ છે.

સારા સંસ્કારોનું ચિત્ર આટલું બધું નિરાશાજનક
હોવા છતાંય તેના પ્રચારનું કાર્ય એટલું બધું મુશ્કેલ
નથી. ઘરના બાળકો પર સારા સંસ્કારો પડવા જ જોઈએ.
માબાપો પાસેથી આપણે આટલી આશા જરૂર રાખી
શકીએ સારા સંસ્કારોનો પાયો જો ઘરમાથી જ નાંખાય,
તો પાછળના જીવનને સહેલાઈથી સંસ્કારમય બનાવી શકાય.

પ્રાચીન કાળમાં માતાએ બાળકોને પરિણતી દોરી
ખેંચતી વખતે જ સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરતી હતી.
આ સંસ્કારો લાંબા સમય સુધી ટકી રહેતા હતા.

મહારાણી મદાલસાનું નામ તો આપે સાંભળ્યું હશે.
મહાભારતમાં તેનું આખ્યાન આદર્શ માતા તરીકેનું છે
મદાલસાએ પોતાના સાત પુત્રોને પારણામાં હિંચોળતી
વખતે જ વૈરાગ્યશીલ બનાવ્યા હતા. તે બાળકોને હાલર-
ડામાં જ આ શબ્દો ગાઈ સંભળાવતી હતી.

‘શુદ્ધેઽસિ બુદ્ધોઽસિ નિરજનોઽસિ

સસરમાયા પરિવર્જિનોઽસિ ।

સસરસ્વપ્ન ત્યજ મોહનિદ્રા

મદાલસા વક્ષ્યમુવાચ પુત્રમ્ ॥’

‘હે પુત્ર ! તું શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે, નિરજન છે.
તું પરમાત્માનો પવિત્ર અંશ છે. તેં સંસારની મોહમાયા-
નો ત્યાગ કરેલો છે. આ સસાર એક સ્વપ્ન છે, આ

સંસારમાં તું પરમાત્મભાવ પ્રગટાવવા આવ્યો છે. આ કારણને લીધે તું આ સંસારસ્વખનનો ત્યાગ કર અને મોહનિદ્રા છોડી દે.’ મદાલસાએ આ શબ્દોથી પોતાના પુત્રને સંબોધ્યો હતો.

પરિણામે મદાલસાના સાતેય પુત્રો મોટા થયા પછી ત્યાગી અને વૈરાગી બન્યા. રાજા આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગયો. તેણે કહ્યું: ‘પ્રિયે ! તેં મારા સાતેય પુત્રોને ત્યાગી અને વૈરાગી બનાવી દીધા છે. હવે મારા આ રાજ્યનો વારસદાર કોણ બનશે ? રાજા ન હોય તો ગેરવ્યવસ્થા ફેલાઈ જાય. એટલા માટે મને એક જ ચિંતા થાય છે કે મારું આ રાજ્ય કોણ સંભાળશે ?’ મદાલસાએ સહાસ્ય કહ્યું: ‘નાથ ! તમારે તેની સહેજ પણ ચિંતા ન કરવી. હવે જે પુત્ર થશે, તેનામા હું એવા સસ્કારો રેડીશ કે તે ન્યાય અને નીતિપૂર્વક પ્રજાનું પાલન કરશે.’ આપ સાક્ષીને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ જશે કે આ મહાન સ્ત્રીએ પોતાના આઠમા પુત્રને એવું શિક્ષણ આપ્યું કે તે ભવિષ્યમાં આખા રાજ્યની જવાબદારી ઉપાડી શક્યો. મદાલસાએ આઠમા પુત્રને પારણામાં જ આ પ્રકારના સસ્કારોની ગણશૃંધી પાઈ

આ છે આદર્શ માતાની પહેલી ફરજ બાળકને જન્મ આપ્યો એટલે માતાની ફરજ પૂરી થઈ જતી નથી. બાળકોને નારી રીતે કેળવણી આપવી અને મારા સસ્કારો આપવા તે પણ માતાની ફરજ છે. માતાએ આ ઇર્તવ્યનું

પાલન કરવું જ જોઈએ. મારવાડની સન્નારીઓ અને વીરાંગનાઓ પોતાના બાળકને પારણામાં બુલાવીને હાલ-રડામાં કેવી રીતે સંસ્કારો આપતી હતી તે જુઓ:

‘બાલો પાખાં બાહર આયો માતા બેણુ સુણાવે યું,
મહારી કૂંખ સિંગહજે રે બાલા, મહે નને સખરી ધૂટી દૂ
ગોદી સૂતો બાલો ચૂખે, માતા બેણુ સુણાવે યું,
ઘોલા દૂધમે કાયરતાકો, કાલો દાગ ન લાઈજે તૂ-
સોહન પાલણે બાલો ખૂલે જોલત જોલત બોલી યુ,
ઊતરી વેર હિલાઈજે રે ધરતી, જિતરા મેં થને જોલા ઘૂ ’

આજે આ રીતના સંસ્કારોનું સિંચન કરે એવી માતાઓ કેટલી છે ? આજની માતાઓ જો કપડા-ઘરેણાનો મોહ ઓછો કરીને બાળકોના જીવનઘડતર માટે ત્યાગની ભાવના રાખીને કમર કસે, તો સારા સંસ્કારો આપવાનું કાર્ય મુશ્કેલ નથી જ. નાનાનાના કાળ્યો બોલીને બાળકોમાં સંસ્કાર રેડવાની માતામાં અદ્ભુત શક્તિ છે. આ શક્તિ જોઈને દુનિયા આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ જાય છે. મહાસતી મદનરેખાએ પોતાના બાળકમાં સારા સંસ્કારો રેડવા માટે કેટલો ત્યાગ કર્યો હતો ! તેણે કેટકેટલા દુઃખ વેઠ્યા હતા ! મદનરેખાનું આદર્શ દૃષ્ટાંત જગતના ઇતિહાસમાં અજોડ છે મહાસતી સીતાએ પોતાના પુત્રો-લવ અને કુશમાં આદર્શ સંસ્કારો રેડીને તેમને આશ્રમના વાતાવરણમાં ઉછેરીને તે જમાનાની પ્રજાને આશ્ચર્યમાં ગરક કરી નાખી હતી.

માતાઓ સમક્ષ આ વિશે કેટલીક મુશ્કેલીઓ ઊભી થયા વિના ન જ રહે થોડીક ત્યાગની ભાવના પણ કેળવવી પડે. થોડાક હુઃખ પણ સહન કરવા પડે પરંતુ પોતાનો ધર્મ પાળવા માટે આ બધા અંતરાયોને સહર્ષ આવકારવા ભેઈએ. આ બધા અંતરાયોને આવકાર્યા વીના છૂટકો જ નથી. બાળકોને સંસ્કારો આપતી વખતે માબાપો સામે પહેલી મુશ્કેલી એ હોય છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં ત્રણ પ્રકારના સંસ્કારો પ્રબળ હોય છે એક પૂર્વજન્મના, બે માબાપ અને કુટુંબના અને ત્રણ સમાજ કે રાષ્ટ્રના પૂર્વજન્મ અને સમાજ—અને રાષ્ટ્રના સંસ્કારોમા પરિવર્તન લાવવા માટે માબાપોને ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે, પરંતુ ઘરના વાતાવરણને બે સંસ્કારી બનાવવામા આવે તો મને લાગે છે કે આ મુશ્કેલી એવી નથી કે જેને દૂર ન કરી શકાય. આવી સુંદર ભાવનાવાળા માબાપોએ ત્યાગ, સેવા અને સયમની મૂર્તિ બનીને બાળકો સમક્ષ પોતાને આદર્શ રજૂ કરવો પડશે. તેમા સહેજ પણ ગફલત થાય તો બાળકોનું ભવિષ્ય બગડી જાય. એટલા માટે પગલે પગલે સજાગ રહીને ધીરજથી કામ લેવું પડશે. સમાજમા પ્રવેશેલા કુસંસ્કારોનો પીછો પકડવો જ પડશે આ પ્રમાણે કરવામા આવે તો જ આદર્શ માતા બની શકાય—‘દેવગુરુ જણુણી સદાન્ના’ (દેવો અને ગુરુઓની માતા જેવી) એક કવિએ માતાઓ માટે માતા બનતા પહેલા જ ચેતવણીનો ચૂર ઢાટ્યો છે

‘જનની જણુ તો લક્ત જણુ, કાં દતા, કાં શર,
નહીતર રહેજો વાંઝણી, મત ગુમાવીશ નર’

માતાઓ માટે આ કેટલું આદર્શ આહ્વાન છે !

માબાપ જો આ રીતે ‘સુસંસ્કાર દાનયજ્ઞ’ કરવા પ્રવૃત્ત થાય, તો તેમને કુદરત પણ મદદ કરે છે ધર્મગુરુઓ પણ તેમની ત્યાગતપશ્ચર્યામાં પ્રેરણા આપી શકે તેમ છે. પરંતુ તેની શરૂઆત તો ઘરથી જ કરવી પડશે સ્ત્રીઓ પણ જીવનના અરુણોદયમા મદદરૂપ નીવડી શકે છે

સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરવાનો ક્રમ આ પ્રકારનો હોવો જોઈએ (૧) સંકલ્પ, (૨) ટેવ, (૩) સ્વભાવ અને (૪) સંસ્કાર. સૌથી પહેલાં તો આવા વિચારનાં માબાપે મનમા નિર્ણય (સંકલ્પ) કરીને દૃઢપ્રતિજ્ઞ બનવું પડશે કે અમારા બાળકોને સુસંસ્કારી બનાવવા માટે અમે ત્યાગ, તપશ્ચર્યા, સંયમ અને ધૈર્યમા સહેજ પણ કચાશ નહીં રહેવા દઈએ. દૃઢ સંકલ્પ વિના કોઈ પણ કાર્ય સંપૂર્ણ રીતે પાર પડતું નથી. એટલા માટે સૌપ્રથમ આ પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ. ત્યારબાદ માબાપોએ પોતાની ટેવો પણ એવી રીતની પાડવી જોઈએ કે જેનું અનુકરણ કરવાથી બાળકોને આપવાના સંસ્કારો પર માઠી અસર ન થાય. જો માબાપની કોઈ ટેવને લીધે બાળકના સંસ્કારો પર નરસી અસર પહોંચતી હોય, તો આ ટેવો છોડી દેવી જોઈએ. બાળકો સારી ટેવો પાડે એટલા માટે પણ સળગ રહેવું પડે છે. જો આજુબાજુના

વાતાવરણની બાળક પર ખરાબ અસર થાય છે એવી આશંકા હોય, તો આ વાતાવરણને બદલવાની કે સારું વાતાવરણ હોય તેવી જગ્યાએ જવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. સારા વાતાવરણવાળા ધર્મસ્થળોએ કે સભાઓમાં બાળકને સાથે લઈને જવું પડશે.

આ રીતે સારી ટેવો પડ્યા પછી બાળકોનો સ્વભાવ સહજ રીતે જ સારા સંસ્કારો તરફ વળવા માંડશે. પછી તો માબાપની અડધી મુશ્કેલીઓ હળવી થઈ જશે. બાળકોના સ્વભાવનું એક વખત ઘડતર થઈ ગયા પછી તેનામાં સારા સંસ્કારો આપમેળે જ પ્રવેશશે. માબાપોનું પોતાનું જીવન પણ ત્યાગ, તપશ્ચર્યા અને સયમથી ગૂઝાડી શકે તે જોઈ જશે. પરંતુ હિંમેશને માટે સબળ તો રહેવું જ પડશે.

આ રીતે બાળકના જીવનના અરુણોદય કાળે જે સંસ્કારો પડે છે, તેનાથી તેનું જીવન સૂર્યોદયની જેમ પ્રકાશવત્ત્વ બની જાય છે. સારા સંસ્કાર પાડવાનું કામ સહેલું નથી, તેના માટે લોગ આપવો જ પડે છે. ત્યાગ, સંયમ અને ધૈર્ય વિના સારા સંસ્કારો ન જ પાડી શકાય.

આમ જોવા જઈએ તો સંસ્કારો બદલવા માટે ખાસ તકલીફ લેવી પડતી નથી. પરંતુ દૃષ્ટિકોણ બદલવો પડે છે. પાકિસ્તાન અલગ નહોતું પડ્યું ત્યારે બન્ને

દેશોની જમીનની માલિકી હિંદુસ્તાનની જ માનવામાં આવતી હતી. આ જમીનમાં આજે પણ કોઈ ફેરફાર થયો નથી. તે તો જ્યાં હતી ત્યાં અને જેવી હતી તેવી જ છે. કેવળ લોકોની દ્રષ્ટિમાં જ ફેરફાર થયો છે. પાકિસ્તાનના લોકો કહે છે ‘આ અમારો દેશ છે.’ હિંદુસ્તાનના લોકો કહે છે ‘હિંદુસ્તાન અમારો દેશ છે.’ જીવનમાં પરિવર્તન થયું છે. આ રીતે સંસ્કારોમાં પરિવર્તન લાવવા માટે પણ જીવનમાં પરિવર્તન લાવવું પડે છે. જો જીવનમાં પરિવર્તન ન લાવવામાં આવે અને કેવળ સ્થળમાં જ પરિવર્તન કરવામાં આવે, ધર્મપરિવર્તન કરવામાં આવે, સંપ્રદાયમાં પરિવર્તન કરવામાં આવે, જ્ઞાતિમાં પરિવર્તન કરવામાં આવે કે દેશમાં પરિવર્તન કરવામાં આવે, તો તેનાથી કોઈ અર્થ ન સરે આત્મિક વૃત્તિઓમાં પરિવર્તન ન થાય, ત્યાંસુધી જીવનમાં પણ પરિવર્તન ન જ આવે. જીવનમાં પરિવર્તન ન આવે, ત્યાંસુધી સારા સંસ્કારો પ્રભુ ન જ આવી શકે.

જો કોઈ માણસને ખેતરમાં ઊગાડેલો કપાસ પહેરવાનું કહેવામાં આવે, તો કોઈ કપાસ પહેરવા માટે તૈયાર ન જ થાય આ કપાસનું સૂતર બનાવવામાં આવે છે અને સૂતરમાંથી કાપડ વણવામાં આવે છે. આ કાપડને સીવીને તેનો કોટ કે પહેરણ બનાવવામાં આવે છે ત્યાંબાદ જ તે પહેરવાના કામમાં આવે છે આ કાપડની જેમ જ જીવનમાં પણ સારા સંસ્કારો પડ્યા, તે

ઉપયોગી બની શકે છ સસ્કારો વિનાનુ માનવજીવન નકાસુ છે. આવા જીવનથી નથી જગતનું કલ્યાણ થતુ કે નથી પોતાનુ કલ્યાણ થતુ. માનવજીવનના મહાન કલાકાર ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે

‘અસંકુપ્ત જીવિય મા પમાય એ.’

‘હે ભવ્ય પુરુષો ! આ જીવન સસ્કારહીન હોય, અસંસ્કારી હોય, ત્યાગી આજ્ઞા કરશે નહીં.’ સુસંસ્કૃત જીવનની પરાકાષ્ઠાએ તો વીતરાગી જ પડોચી શકે. પરંતુ એક ત્યાગવૈરાગ્યસ પત્ર સાધુ કે કર્તાવ્યધર્મસંપન્ન સદ્ગૃહસ્થનું જીવન પણ સારા સસ્કારોવાળુ હોઈ શકે છે.

જીવન સસ્કારી બને છે, એટલે ધર્મપાલન, આધ્યાત્મિકતા, ત્યાગ અને વૈરાગ્યનો પ્રકાર પણ જીવનમાં પથરાય છે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને આધ્યાત્મિકતા જીવનને સ્વપરકલ્યાણકારક (પોતાનું અને પારકાનું કલ્યાણ કરનારુ) અને વિશ્વહિતકર (જગતનુ કલ્યાણ કરનારુ) બનાવી શકે છે આવુ જીવન જગત માટે પણ ઉપયોગી નીવડે છે.

એક કલાકાર ચિત્ર દોરતી વખતે ખાલી રેખાઓ જ ખેંચ્યા કરે, તો તેના તરફ લોકોનુ આકર્ષણ ન થાય. આ રેખાઓ માનવજીવનને પ્રેરણા ન આપી શકે આ જ ચિત્ર બ્યારે રંગ અને રેખાઓથી સંપૂર્ણ બનીને જાહેરમાં મુકાય છે, ત્યારે લોકો તેના પર તૂટી પડે છે તે લોકોને પ્રેરણા આપી શકે છે.

આ જ રીતે એક ખેતરમાં અનાજનાં ફૂંડાં લહેરાય છે, પરંતુ તે માણસ માટે ખાવાલાયક નથી હોતાં. આ ફૂંડાંને કાપીને ખળામાં પીલવા પડે છે. તેમાંથી અનાજના દાણા કાઢવામાં આવે છે. આ દાણા ચૂલા પર રાંધવા પડે છે આ બધા સંસ્કારો પછી જ આ અનાજ માણસ માટે ખાવાલાયક બને છે.

આ જ રીતે એક મકાન બંધાય છે. તેનું કેવળ ખોખું જ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે તેના પર ચૂનાના લપેટા કરવામાં આવ્યા નથી. બારીબારણા બેસાડવાનાં બાકી છે. દાદરો પણ તૈયાર નથી. આવું મકાન માણસના રહેઠાણ માટે યોગ્ય ન ગણાય. આ બધું પૂરું કર્યા પછી જ તે મકાન માણસ માટે ઉપયોગી બને છે. આ બધા સંસ્કારો પૂરા થયા પછી જ મકાન તૈયાર થયેલું કહેવાય છે.

આ જ રીતે માનવજીવન પણ કેવળ સાડાત્રણ હાથનું શરીર ઊભું કરી દેવાથી જ સ્વપર-ઉપયોગી નથી, કહેવાતું. તેનામાં જ્યારે સારી ટેવો, સારો સ્વભાવ અને સારા સંસ્કારો હોય છે, ત્યારે જ તે ઉપયોગી અને કલ્યાણકારી નીવડે છે.

મોટા થયા પછી પણ માણસ ઇચ્છે તો સારી ટેવો અને સારા સ્વભાવ વડે જીવનને સંસ્કારી બનાવી શકે છે. તેના માટે આવશ્યકતા છે સતત પરિશ્રમની.

આ બધી વિચારણા પછી માનવજીવનમા સારા સંસ્કારોનું મહત્ત્વ કેટલું છે, તે આપને સમજાઈ ગયું હશે. સારા સંસ્કારોના અભાવે જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં કેટલી ગેરબ્યવસ્થા પ્રસરી જાય છે, કેટલા અનિષ્ટો પ્રવેશી જાય છે, તે પણ આપ સમજી શક્યા હશે. સારા સંસ્કારો વિના જીવન નિષ્ફળ બની જાય છે. સારા સંસ્કારોના અભાવે જીવનમા સાચો ઝંકાર પેદા થતો નથી. જીવનમા સાચો પ્રકાશ પથરાતો નથી. અરુણોદય પછી જ સૂર્યોદયની કલ્પના કરી શકાય છે. સારા સંસ્કારો દ્વારા જીવનનો અરુણોદય થયા વિના ધર્મ, સંસ્કૃતિ, રાષ્ટ્ર અને સભ્યતાનો સૂર્યોદય થાય, તે અશક્ય નહીં તો મુશ્કેલ તો છે જ.

એટલા માટે આપણે આપણા જીવનની સાંભાળ લઈએ, આપણા જીવનમાં સારા સંસ્કારો રેડીએ અને જેવી રીતે એક ઘોળી પહેલા કપડાને ધૂએ છે, પછી આર ચડાવે છે અને છેવટે ઈશ્ત્રી કરે છે, તેવી રીતે આપણે આપણા જીવનને શુદ્ધ કરીએ, સારી ટેવો અને સારી વૃત્તિઓની આર ચડાવીએ અને તેના પર સારા સંસ્કારોની ઈશ્ત્રી લગાડીએ. પછી જોઈ લો કે આપણું જીવન કેટલું પ્રકાશમાન થઈ જાય છે, કેટલું લોકોપયોગી, લોકકલ્યાણી અને સ્વપરકલ્યાણકારી બની જાય છે.

[૬]

મનનું મનન

ભારતવર્ષ આદિ કાળથી જ અધ્યાત્મવિદ્યાની લીલા-ભૂમિ છે. આપણા ઋષિજનોનો અધ્યાત્મ પ્રેમ જગન્નહેર છે. અધ્યાત્મવિદ્યાના મહિમાના જેટલાં ગાન અહીંના માણસોએ ગાયા છે, તેટલા બીજા કોઈ પણ દેશના માણસોએ ગાયા નથી. આ કારણને લીધે જ ભૌતિક ઉપાસનાના યુગમાં ઊછરેલો માનવી પણ સયમ અને તપની આરાધનાના કંટકછાયા મહાભાર્ગ તરફ ધીમે પગલે આગળ વધવાની ઈચ્છા રાખે છે. જ્યારે મનમાતંગ વિષયરૂપી વનમાં સ્વછંદતાથી મહાલવા ઇચ્છે છે, ત્યારે તેના પર જ્ઞાનનો અંકુશ મૂકીને અટકાવે છે જ્યારે કાન સુદર અપ્સરાઓના મધુર ગીતો સાભળવા તલસે છે, ત્યારે વિવેકપૂર્વક તેને રોકે છે જ્યારે આખો અપ્સરાઓના નૃત્ય જોવા અને ચલચિત્રોના દ્રશ્યો જોવા ક્રાંદ્ય મારે છે, ત્યારે વિચાર વડે કટોત્તમા રાખે છે. જ્યારે નાક સુગંધી

કૂલોની સુગંધ માટે અને ખુશખોદાર અત્તરની સુગંધ માટે વલખા મારે છે, ત્યારે ચિંતન વડે તેને બીજે રસ્તે દોરે છે. જ્યારે શરીર કોમળ પદાર્થોના સ્પર્શ માટે ઝંખે છે, ત્યારે તેને જ્ઞાનથી વશ કરે છે. ઇદ્રિયોનો પ્રવાહ વિકાર તરફ હોય છે, ત્યારે તેને રોકી શકાતો નથી. આ પ્રવાહને જ્યાં સુધી બીજે વાળવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી જીવનમાં આગળ વધી શકાતું નથી શુભ સંકલ્પ એ જ પ્રગતિનું પહેલું પગથિયું છે. શુદ્ધ અધ્યવસાય એ જ મોક્ષનું કારણ છે.

આ સૃષ્ટિમાં માણસ માટે પોતાનું મન એક વિચિત્ર કોયડો છે આ સમસ્યાને ભારતના ઋષિમુનિઓએ ખૂબ જ સારી રીતે ઉકેલી છે.

મન શું છે? તે સ્થૂળ છે કે સૂક્ષ્મ? મન કયાં રહે છે? શરીરમાં તેનું સ્થાન કયા છે? આ બધા પ્રશ્નો પર તેમણે ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચાર કર્યો છે. તેમણે તેના પર ખૂબ જ ઊંડું મનન કર્યું છે.

મન આણુ છે આમ હોવા છતાંય તેનામાં વિદ્યુત-શક્તિ છે. મન સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે. તેને આંખ બોધ શકતી નથી.

લગવતી સૂત્રમાં એક મહત્ત્વનો પ્રશ્ન આવે છે. ગણધર ગૌતમ લગવાન મહાવીરને પૂછે છે: ‘ભન્તે! આત્મા અને મન બન્ને એક જ વસ્તુ છે કે જુદીજુદી?’

લગવાન જવાબ આપતાં કહે છે: ‘હૈ ગૌતમ! આત્મા જુદો છે અને મન જુદું છે. આત્મા અને મન

ખન્ને એક નથી, પરંતુ જુદાં જુદાં છે. મનના બે પ્રકાર છે—એક દ્રવ્ય અને બીજો ભાવ. દ્રવ્ય—મનને અંતઃકરણ કહેવામાં આવે છે અને તે દુનિયાના હરકોઈ પ્રાણીમાં હોય છે ભાવ—મન પૌદ્ગલિક છે. તેનું અસ્તિત્વ સૌકોઈ પ્રાણીમાં નથી હોતું.’ સ્વેતાંબર માન્યતાનુસાર આ મન સમગ્ર શરીરમાં હોય છે અને દ્વિગંબર માન્યતાનુસાર તે હૃદયવર્તી હોય છે.

એક આચાર્યે મનની વ્યાખ્યા બાંધતાં કહ્યું છે :
‘સકન્પવિકલ્પાત્મકં મન ।’ જેમાં સંકલ્પ—વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ થાય છે તે મન છે.

મન આત્મી સમ્રાટનું મંત્રી છે. મનની મલીનતાને લીધે જ આત્મા મલીન થાય છે. મનનું સ્પંદન થતાં જ કર્મશત્રુ અંતરાત્મામાં પ્રવેશીને આત્માને સંસૃતિના ગહન વનમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. જ્યારે મન-મંત્રીમાં પવિત્ર પ્રેરણા, સદ્ભાવના અને શુભ અધ્યવસાય હોય છે, ત્યારે આત્મા પણ કાલિમાનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ બને છે.

જે માણસે જગત પર વિજયધ્વજ ફરકાવ્યો, પરંતુ મનની મલીન વૃત્તિઓ પર વિજય નથી મેળવ્યો, તેનો વિજય માયો વિજય નથી ખરી રીતે તો તેને વિજય ન કહેતા વિજયનો આભાસ જ કહેવો જોઈએ. મૃગજળની જેમ તે આયો હોય એમ દેખાય છે, પરંતુ તે દેવળ ભ્રમણ જ છે. જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે, તેણે જ

ખરી રીતે જગત પર વિજય મેળવ્યો છે. એક આચાર્યે
પણ કહ્યું છે

‘મનોવિજેતા જગતો વિજેતા’

જન સંસ્કૃતિ બાહ્ય વિજયને મહત્ત્વ આપતી નથી.
જૈન સંસ્કૃતિની વજ્રધોવણા છે ‘જગતને જીતવાનું કાર્ય’
સહેલું છે, પરંતુ પોતાની જાતને જીતવાનું કાર્ય મુશ્કેલ
છે, સિકંદર, નેપોલિયન અને હિટલરે જગત પર વિજય
મેળવ્યો તે સાચું. પરંતુ તેઓ પોતાના મન પર વિજય
ન મેળવી શક્યા. પોતાની નિર્બળતાઓ અને અસહ-
વૃત્તિઓ પર વિજય ન મેળવી શક્યા. આ કારણને લીધે
તેમને સાચા વિજેતા ન કહી શકાય. જે લોકો મનના
દાસ છે, તેમના નસીબમાં પગલેપગલે ઠોકરો ખાવાનું
લખાયેલું છે. એટલા માટે જ લગવાન મહાવીરે કહ્યું છે.
‘સાધકો! સૌથી પહેલા તમારી અસહવૃત્તિઓ પર વિજય
મેળવો.’ આ જ વસ્તુ લગવાન બુદ્ધ અને શ્રીકૃષ્ણે પણ
કહી છે લગવાન મહાવીરના શબ્દોમાં—

‘અપ્પા ચૈવ દમ્મેયવો, અપ્પા હુ ખલુ દુદ્ધમો,
અપ્પા દન્નો મુહી હોઈ, આસ્સિ લોએ પરત્થએ’

માણસે પોતાની જાતનું દમન કરવું જોઈએ. આ
વસ્તુ ખરેખર મુશ્કેલ છે. પોતાની જાતનું દમન કરનાર
આ લોક અને પરલોકમાં સુખી થાય છે.

ઋષિઓએ મનને પાંખ વિનાનું પળી કહ્યું છે.

પાંખે! વિના પણુ તે કેટલે દૂર સુધી ઉડ્યન કરે છે ? આપણે અહીં બેઠા છીએ પરતુ મન ક્યાં ક્યાં ભમતું હોય છે ? હાથથી માળા ફેરવીએ છીએ. પરતુ મન તો ક્યાંય ઠેકડા મારતું હોય છે.

મન ચંચળ તો છે જ. મનની ચંચળતા જોઈને મોટામોટા શૂરવીરો પણુ ગભરાઈ જાય છે. તેમની ચાલ લથડિયાં લે છે અને તેમના પગ રાસડા ખેલે છે.

એક વખત સત-સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ કેશી શ્રમણે ગણધર ગૌતમને પૂછ્યું હતું ‘હે ગૌતમ ! આ મનરૂપી ઘોડો ખૂબ જ સાહસિક અને ભયકર છે. તમે આ ઘોડા પર બેઠેલા હોવા છતાંય કેમ પડી જતા નથી ? તમે તેને કેવી રીતે કબજે રાખો છો ? આનો ઉપાય તો મને બતાવો.’

ધનુર્ધારી વીર અર્જુનનું નામ સાંભળતાં જ ભલભલા યોદ્ધાઓના કાળજા ઠરી જતા હતાં. પરતુ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં મનની ચંચળતાને લીધે જ તેનો પરાજય થયો. તે મનને કાબૂમાં ન રાખી શક્યો. તેણે શ્રીકૃષ્ણને દીનતાથી મનને કાબૂમાં રાખવાનો ઉપાય પૂછ્યો ‘હે કૃષ્ણ ! આ મન ખૂબ જ ચંચળ છે વાયુની જેમ તે સતત વિહર્યા જ કરે છે. આ મનને કેવી રીતે મેટી શકાય ?’

‘ચલત્ત્વમ્ હિ મનઃ કૃણ પ્રમાથિ વલવદ્ દૃઢમ્ ।

તત્સાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥’

માયાના મોહપાશમાં બધાયેલું મન પાપનો માર્ગ ચૂકવે કરે છે-જેવી રીતે પર્વતના ઊંચા શિખર પરથી નદીનું ઝરણું પૃથ્વી તરફ અવિરત ગતિએ દોડે છે આ ગતિને રોકવા માટે શ્રીકૃષ્ણે વીર અર્જુનને બે રસ્તા બતાવ્યા-એક વૈરાગ્યનો અને બીજો અભ્યાસનો. ગણધર ગૌતમે પણ કેશી શ્રમણને કહ્યું ‘પ્રમાદ તરફ ઢળતા મનરૂપી ઘોડાને જ્ઞાનની લગામથી રોકો.’

મનમાં શક્તિ છે, પરંતુ આત્મામાં તેનાથી પણ વધારે શક્તિ છે તે ઇચ્છે તો અભ્યાસ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન દ્વારા મનને કુમાર્ગ પરથી સન્માર્ગ તરફ દોરી જઈ શકે છે. અશુભ ચિંતનનો ત્યાગ કરીને શુભ ચિંતન કરવું એ જ કલ્યાણનો સાચો માર્ગ છે. આને જ મનનું ઊધ્વી-કરણ કહેવામાં આવે છે. કેળવાયેલું મન પ્રગતિને પથે દોરી જાય છે અને ન કેળવાયેલું મન પતનને પથે.

*

પાંખો વિના પણ તે કેટલે દૂર સુધી ઉડ્યન કરે છે ? આપણે અહીં ખેડા છીએ. પરંતુ મન ક્યા ક્યાં ભમતું હોય છે ? હાથથી માળા ફેરવીએ છીએ. પરંતુ મન તો ક્યાય ઠેકડા મારતું હોય છે.

મન ચંચળ તો છે જ મનની ચંચળતા બેઈને મોટામોટા શૂરવીરો પણ ગભરાઈ જાય છે. તેમની ચાલ લથડિયાં લે છે અને તેમના પગ રાસડા ખેલે છે.

એક વખત સંત-સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ કેશી શ્રમણે ગણધર ગૌતમને પૂછ્યું હતું ‘હે ગૌતમ ! આ મનરૂપી ઘોડો ખૂબ જ સાહસિક અને ભયકર છે. તમે આ ઘોડા પર બેઠેલા હોવા છતાંય કેમ પડી જતા નથી ? તમે તેને કેવી રીતે કબજે રાખો છો ? આનો ઉપાય તો મને બતાવો.’

ધનુર્ધારી વીર અર્જુનનું નામ સાલળતાં જ ભલભલા યોદ્ધાઓના કાળજાં ઠરી જતા હતાં. પરંતુ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં મનની ચંચળતાને લીધે જ તેનો પરાજય થયો. તે મનને કાબૂમાં ન રાખી શક્યો. તેણે શ્રીકૃષ્ણને દીનતાથી મનને કાબૂમાં રાખવાનો ઉપાય પૂછ્યો ‘હે કૃષ્ણ ! આ મન ખૂબ જ ચંચળ છે. વાયુની જેમ તે સતત વિહર્યો જ કરે છે. આ મનને કેવી રીતે ઝાડી શકાય ?’

‘ચલ હી મનઃ કૃણ પ્રમાથિ વલવદ્ દૃઢમ્ ।

તસ્યાહં નિગ્રહ મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥’

માયાના મોહપાશમાં બંધાયેલું મન પાપનો માર્ગ ચૂકી કરે છે-જેવી રીતે પર્વતના ઊંચા શિખર પરથી નદીનું ઝરણુ પૃથ્વી તરફ અવિરત ગતિએ દોડે છે. આ ગતિને રોકવા માટે શ્રીકૃષ્ણે વીર અર્જુનને બે રસ્તા બતાવ્યા-એક વૈરાગ્યનો અને બીજો અભ્યાસનો. ગણધર ગૌતમે પણ કેશી શ્રમણને કહ્યું ‘પ્રમાદ તરફ ઢળતા મનરૂપી ઘોડાને જ્ઞાનની લગામથી રોકો.’

મનમાં શક્તિ છે, પરંતુ આત્મામાં તેનાથી પણ વધારે શક્તિ છે તે ઇચ્છે તો અભ્યાસ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન દ્વારા મનને કુમાર્ગ પરથી સન્માર્ગ તરફ દોરી જઈ શકે છે. અશુભ ચિંતનનો ત્યાગ કરીને શુભ ચિંતન કરવું એ જ કલ્યાણનો સાચો માર્ગ છે. આને જ મનનું ઊધ્વી-કરણ કહેવામાં આવે છે. કેળવાયેલું મન પ્રગતિને પથે દોરી જાય છે અને ન કળવાયેલું મન પતનને પથે

*

[૭]

ઈમાનદારીની જ્યોત

ભારતવર્ષ આધ્યાત્મિક દેશ કહેવાય છે. અહીં હજારો-લાખો લોકોએ આધ્યાત્મિકતાની ખૂણી ધખાવી છે, આધ્યાત્મિકતાનો ઉપદેશ આપ્યો છે અને આધ્યાત્મિકતાનાં ગીત ગાયા છે શું દર્શનશાસ્ત્ર, શું ધર્મશાસ્ત્ર, શું ન્યાય-શાસ્ત્ર અને શું સમાજશાસ્ત્ર-આ બધાં જ શાસ્ત્રો માણસને પોતાની લક્ષ્યભૂમિ તરફ દોરી જવા માટે રચાયેલા છે. અધા શાસ્ત્રોમાં માણસના આરિત્યવિષયક જીવનના પાયા તરીકે સદ્વૃત્તિને ગણવામાં આવે છે જે મનુષ્યજીવનમાં આરિત્યના પાયાનો જ અભાવ હોય, તે પછી ધાર્મિક ક્રિયાઓ, લાળા લાંબા પૂજાપાઠ, ગ્રંથોનું અધ્યયન, છટાદાર ભાષણો અને પ્રવચનો અને આધ્યાત્મિકતાની મોટીમોટી વાતો પાયા વિનાના મકાન જેવી બની જાય છે.

કોઈ પણ મનુષ્ય મકાન બાંધે છે, ત્યારે સૌથી પહેલા તેનો પાયો નાખે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે મોટીમોટી ઇમારતોના પાયા ઊંડામાં ઊંડા ખોદવામાં આવે છે જે મકાનનો પાયો કાચો રહી જાય કે ઊંડા

ખોદવામાં ન આવે, તો તે મકાન આધી, તોફાન કે ધરતીકંપના આચકા સામે ટકર ઝીલી શકતું નથી એટલા માટે માનવજીવનનું મકાન ઊભું કરવું હોય અને તેને ટકાઉ અને મજબૂત બનાવવું હોય, તો તેની ધર્માનદારીનો પાયો ઊંડો અને મજબૂત હોવો જોઈએ, નહીં તરવાદોના વટોળિયા, લોભ અને મોહના તોફાનો, તૃષ્ણાની આધીઓ અને ભયના ધરતીકંપથી જીવનનો મહેલ જમીનદોસ્ત થઈ જશે, તેનું અસ્તિત્વ માટીમા ભળી જશે.

યૂરોપમાં માર્કલ એન્જિલો નામે એક પ્રખ્યાત કલાકાર થઈ ગયો. એન્જિલોની ખ્યાતિ યૂરોપના ખૂણેખૂણે પ્રસરી ગઈ હતી આ કારણે લીધે એક બીજો કલાકાર તેની ઈર્ષા કરવા લાગ્યો તેને થયું. ‘હું કેટલાય વર્ષોથી ચિત્રકામ કરું છું, છતાંય લોકો માર્કલ એન્જિલોને કેમ આજે છે, તેના વખાણ કેમ કરે છે ? આ વખતે હું પણ એક એવું ચિત્ર દોરીશ જે માર્કલ એન્જિલોની કીર્તિને ઝાંખી પાડી દે’ આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તેણે એક સ્ત્રીનું ચિત્ર દોરવાની શરૂઆત કરી. જુદાજુદા દેશોમાં ફરી આવીને તેણે સ્ત્રીઓની જુદીજુદી આકૃતિઓ, વેશભૂષા, હલનચલન અને અંગોપાંગોનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું તેણે પોતાના ચિત્રમાં સુદરમાં સુદર આકૃતિ, વેશભૂષા, હાવભાવ અને અંગોપાંગોનું આલેખન કર્યું. ચિત્ર પૂરું થયા પછી તેણે તેને દર ઊંચી જગ્યાએ લટકાવ્યું, જેથી તે પોતાની બેઠક પરથી તેને સારી રીતે જોઈ શકે. ચિત્રને આ રીતે ટિંગાડીને

તે તેની સુદરતામા ક્યાય ક્યાય રહી ગઈ હોય, તો શોધી કાઢવા ઇચ્છતો હતો. ખૂબ જ ધ્યાનથી જોતાં તેને પોતાને જ એમ લાગ્યું કે ચિત્રમા હજુ પણ કંઈક ક્યાય હતી, તેવું સૌંદર્ય જોઈએ તેટલું ખીલેલું નહોતું. પરંતુ ક્યાય ક્યાં હતી અને શી હતી, તે તેને સમજાતું નહોતું એક દિવસ માઈકેલ તે રસ્તેથી પસાર થતો હતો, તે વખતે તેની નજર આ ચિત્ર પર પડી. તેણે જોયું કે ચિત્ર ખરેખર સુદર બન્યું હતું સાથેસાથે ચિત્રમા જે ખામી હતી, તે પણ તરત જ તેના ધ્યાનમા આવી ગઈ. તેણે લોકો પાસેથી પેલા ચિત્રકારનું નામ-સરનામું જાણી લીધું. તે તેના ઘર જઈ પહોંચ્યો અને કહ્યું ‘ભાઈ, તારું દોરેલું ચિત્ર ખરેખર સુદર છે મેં આ ચિત્ર જોયું છે, પરંતુ મને ચિત્રમા થોડીક ક્યાય જેવું લાગે છે.’ પેલા ચિત્રકારે કહ્યું ‘હા-હા, તમારું કહેવું સાચું છે. ક્યાય જેવું તો મને પણ લાગે છે પરંતુ શી ક્યાય છે, તે મને આજ સુધી સમજાયું નથી’ માઈકેલે કહ્યું ‘વારું તું તારી પીછી મને આપ. જે ક્યાય હશે, તે હું પૂરી કરી દઈશ.’ ચિત્રકારે કહ્યું ‘આ ચિત્ર દોરવામા મને ખૂબ જ મહેનત પડી છે. તમારા હાથે મારું ચિત્ર બગડી ન જાય તે ધ્યાન રાખજો’ માઈકેલે કહ્યું ‘તારું ચિત્ર નહીં બગાડું એટલો વિશ્વાસ રાખજો.’ પેલા ચિત્રકારે પીછી આપી. માઈકેલે ચિત્રમાં બે આંખોના બે ટપકા પૂર્યાં. ચિત્રમા આંખોના કાળાં ટપકાં પૂરવાનું રહી ગયું હતું. આ કારણને લીધે જ ચિત્રના

સૌદર્યમાં કંઈકે ઊણુપ વરતાતી હતી પછી તો આ ચિત્ર
જીવત જેવું જ દેખાવા લાગ્યું ચિત્રમાથી સૌદર્ય પ્રગટ
થયું પેલા ચિત્રકારે તેનું નામ પૂછ્યું જવાબ મળ્યો
'માઈકલ !' પેલા ચિત્રકારને સંખેદાશ્ચર્ય થયું તેણે માઈ-
કલની માફી માગી

આ જ પ્રમાણે જેઓ જીવનના કલાકાર હોય છે, તે
પોતાના જીવનના ચિત્રમાં કયા અને શી ઊણુપ છે, તે
તરત જ જાણી લે છે અને આ ઊણુપ દૂર ન થાય ત્યાં
સુધી જ પીને ખેસતા નથી પેલા ચિત્રમાં આખોની ખે કાળી
ટપકીઓની ખામી હતી. આ ખામીને લીધે ચિત્રનું સૌદર્ય
આખું પડતું હતું આ જ રીતે જીવનનું ચિત્ર દોરતી વખતે
પણ જો આપણે પ્રામાણિકતા અને સત્યાઈને આપણા
જીવનમાં સ્થાન ન આપીએ, તો સમગ્ર જીવનચિત્રનું સૌદર્ય
ફિક્કું પડ્યા વિના ન જ રહે

ભારતવર્ષની સાચી મૂડી ચારિત્ર્યનિર્માણ છે ભારતના
મોટામોટા સંતો, ઋષિમુનિઓ, તીર્થંકરો, તત્ત્વવેત્તાઓ
અને શાસ્ત્રકારોએ સૌથી વધારે ભાર ચારિત્ર્યનિર્માણ પર
મૂક્યો છે. પરંતુ જો આપણે ચારિત્ર્યનિર્માણની અવગણના
કરીને જો આપણા જીવનને અનીતિ, અન્યાય, ખેઈમાની,
શોષણ અને દગાખોરી તરફ ઢસડી જતા હોઈએ, તો કહ્યા
વિના નહીં જ ચાલી શકે કે આપણે આ બધા મહા
મુનિઓ અને મહાપુરુષોની પીઠ પાછળ ઘા કરી રહ્યા છીએ
તેમના કલ્યાણકારી ઉપદેશને ઠોકરે મારીને આપણે તેમના

પ્રત્યે બનાવટી શ્રદ્ધા દેખાડીને આપણા આત્માને પણ છેતરીએ છીએ આ મહામનીષિઓની બદનામી કરીએ છીએ તે તો વધારામાં.

એક વિદ્યાર્થી નિશાળમાં ભણુવા જાય છે પરંતુ નિશાળમાં જઈને તે સારી રીતે ભણુતો નથી તે ઘણાખરો સમય રમતમાં પસાર કરે છે તે આખો દિવસ આડાઅવળા આટાફેરા કરે છે. છેવટે પરીક્ષા વખતે તે પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખી શકતો નથી અને નપાસ થાય છે. આ વિદ્યાર્થી પોતાની જાતને તો નુકસાન કરે જ છે. તે તેનાં મામાપને પણ નુકસાન કરે છે. તેના શિક્ષકોને પણ બદનામ થવું પડે છે. આ વિદ્યાર્થીની નિષ્ફળતા માટે લોકો તો શિક્ષકોને જ જવાબદાર ગણવાના.

બરાબર આ જ પ્રમાણે આજે ભારતની પ્રજા પોતાના તત્ત્વવેત્તાઓ, શાસ્ત્રકારો અને ઋષિમુનિઓની અનુયાયી હોવા છતાં તેમના આદેશોને જીવનવ્યવહારમાંથી રદબાતલ કરે અને તેનો સક્રિય અમલ ન કરે, તો તે બીજા દેશોની પરીક્ષામાં પગલે પગલે નિષ્ફળ જાય છે આપણા મહામનીષિઓ પણ આ બદનામીમાં ભાગીદાર બને છે. આપણે આપણી શક્તિ અને સમયનો દુરુપયોગ કરીને પરમાત્માની નજરે પણ હલકા પડીએ છીએ. પરદેશના લોકો પણ આપણી કીમત કરી જાય છે.

આજે વીસમી સદીમાં માનવજીવનમાં સચ્ચાઈની જ્યોત પ્રગટાવવાની સૌથી વધારે આવશ્યકતા છે સચ્ચા-

ઈનો દીવો ભારતમાથી જાણે ચોલવાઈ જ ગયો છે ભારતનું તત્ત્વજ્ઞાન અને ભારતની સંસ્કૃતિ લગ્ને ઉચ્ચ આસને બિરાજમાન હોય, પરંતુ સંસ્કૃતિની બાળતમા તે આજે પાશ્ચાત્ય દેશોની હરોળમા ઊભું રહી શકે તેમ નથી અહીં તો ઠેકઠેકાણે ધર્મોના બળર મડાય છે વાતવાતમા ધાર્મિક ક્રિયાકાંડના દર્શન થશે ખાનપાનની બાળતમા પણ જુદા જુદા ચોકા-ફાંટા ખરા જ પગંતુ તે સાચો ધર્મ-નગર ધર્મ અને ઈમાન-માણસાઈ છે, તેનો મહદ્દગે લોપ થયેલો છે. જીવનના હરકોઈ ક્ષેત્રમા આજે પ્રામાણિકતાનો દુકાળ છે. શુ સમાજ, શુ રાજકારણ, શું વ્યાપાર, શું ધર્મ, શું કલા અને શું વિજ્ઞાન-બધા જ ક્ષેત્રોમાથી પ્રામાણિકતાદેવી જાણે રિસાઈ ગયાં છે અને તેમણે તેમનું આસન ભારતમાથી બદલીને જાણે કોઈક બીજા દેશમા જમાવ્યું છે.

ફા દ્યાન અને મગેસ્થિનિસ જેવા પરદેશી યાત્રિકોએ તેમની યાત્રાના વર્ણનોમાં લખ્યું છે 'ભારતના લોકો એટલા બધા ઈમાનદાર (પ્રામાણિક) અને સરળ સ્વભાવના છે કે તે ઘર કે દુકાનોને તાળાં પણ વાસતા નથી. હીરા, મોતી અને અવેરાતની દુકાનો પણ ખુલ્લી જ રહે છે કયાય ચોરી તો થતી જ નથી વ્યાપારમા પણ ખૂબ જ પ્રામાણિકતા જળવાય છે.' પરદેશી લોકોના આ શબ્દોમા સંસ્કૃતિ હશે તે સાચું, પરંતુ આજે ભારતની ક્ષિતિજ પર નજર નાખીએ તો તેનાથી ઊલટું જ દેખાશે. કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટીલ અને જાપાનના પ્રવાસે ગયા, ત્યારે ત્યાંના લોકોએ તેમને

કહ્યું 'આપનો ભારત દેશ કેટલો બધો પવિત્ર છે । ત્યાં ચોરી તો થતી જ નથી કોઈ પોતાના હુક કરતા વધારે લેતું નથી. આપના દેશને ખરેખર નસીબદાર કહી શકાય.' આ શબ્દો સાભળતાં જ કવિવર રવીન્દ્રનું શિર શરમથી નીચું ઢળ્યું. તેમણે આસુભીની આંખે કહ્યું 'આપ ભારત-વર્ષ વિશે જે માન્યતા ધરાવો છો, તેવું ભારતવર્ષ આજે નથી રહ્યું આજે તો આ બધા દુર્ગુણો ભારતમાં પણ ફૂલી-ફાલી રહ્યા છે.'

આ પરથી જણાઈ આવે છે કે ભારતના લોકોની પરમાત્મા પરની શ્રદ્ધા ડગમગવા લાગી છે. જો તેમને પરમાત્મા પર દૃઢ શ્રદ્ધા હોય, તો તે અપ્રામાણિક વ્યવહાર અને બેઈમાની ન જ આચરે. ભારતના લોકોને એટલો પણ ભરોસો નથી રહ્યો કે પ્રામાણિક-નેક દાનતવાળા રહીને આપણે ભૂખ્યા પેટે નહીં સૂઈ જઈએ પ્રામાણિકતા-ઈમાનદારી માનવજીવનની રક્ષક છે. સ્થૂળ શરીરના રક્ષણને જ આપણે રક્ષણ ન માની લેવું જોઈએ. અંગ્રેજોએ ભારતના લોકોના સ્થૂળ શરીરના સંરક્ષણ માટે કેટલાંય સુખસાધનોનો પ્રચાર કર્યો, સુખસાધનોમાં વધારો કર્યો, નોકરીમા રજાઓ વધારી આપી પરંતુ તેનાથી ભારતના લોકોનું આંતરિક શોષણ કેટલું થયું, આત્મપતન કેટલું થયું, તેનો ખુલ્લો જોઈએ લોકો વિચાર કરે છે આત્મા જો ગુલામીમાં સળંગ ચાલે, તો તે આત્મરક્ષણ નથી જ આ પ્રકારનું આત્મરક્ષણ તો ભારતના લોકોનો ધધો ન તોડી પાડવામા અને તેમની

પ્રતિજ્ઞાને સહજ સ્વરૂપે આગળ વધવા દેવાથી જ સુપ્રાપ્ય
અની શકે પરંતુ ભારતના લોકો આવા આત્મરક્ષક પ્રભુને
ભૂલીને ગૌરાંગ પ્રભુઓ-અગ્રેજો પર જ શ્રદ્ધા રાખવા લાગ્યા
પરિણામે તેમનામા બેઈમાની, અનીતિ, કામચોરી, આળસ
અને લાચરુશબ્દ જેવા અનિષ્ટો ફેલાવા લાગ્યા. આજે તો
ભારતમાં અગ્રેજો નથી રહ્યા, પરંતુ તેમણે રોપેલા બેઈમા-
નીનાં વૃક્ષના મૂળ ઊંડી જડ ઘાલીને બેઠા છે આ સૂત્ર
મૂલવા જેવું નથી.

‘જોકે જીવનમે ઈમાન, હિસકા રક્ષક હૈ ભગવાન’

જીવનમા પ્રામાણિકતાનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે પ્રભુ
પ્રત્યેનો અને વિશ્વાત્માઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધવા માંડે છે.
આ કારણને લીધે તેની તળિયત પણ ખરાબ થતી નથી,
તેનો આત્મા પણ સ્વસ્થતા ધારણ કરે છે, મન અને શરીર
પણ. આ વિષયને સ્પર્શતો એક તાજો જ પ્રસંગ લઈએ

અમદાવાદના એક લક્ષ્મી જ્ઞાતિનો એક
શાકભાજીનો વેપારી હતો. તેનો શાકભાજીનો વેપાર ધમ-
ધાકાર ચાલતો હતો તે પોતાના ગ્રાહકો સાથે સ્નેહાળ
વર્તાવ રાખતો હતો. વેપારમા પણ તે ગમે તેવું જોખમ
બેઠતો હતો. તે હમેશા પૂનપાઠ કરતો તે યાત્રા માટે
પણ જતો પરંતુ તેનામા ફક્ત એક જ અવગુણ હતો-
વેપારમા તે હમેશા જૂઠું બેસતો, બેઈમાની કરતો ક્યાય
નીતિ કે સત્ય તો હોય જ નહીં વેપારમા તો જૂઠું વિના
કામ જ ન ચાલી શકે, એવી માન્યતાએ તેના હૃદયમા ઘર

કયું હતું તે કેટલાંય વર્ષોથી આ રીતે ગાડું ગમડાવ્યે જતો હતો-જૂઠું અને અનીતિનું. કેઈ ગ્રાહક આવે ત્યારે શાકભાજી ભેખતી વખતે ત્રાજવાની ડાંડી નમી પડેલી જણાતી ગ્રાહકને એમ જ થતું કે માલ વજનમાં પૂરેપૂરે અને ભાવ બજાર કરતા પૈસા-એ પૈસા ઓછો છે પરંતુ ગ્રાહકની ટોપલીમાં શાક ઓછું જ ભરાતું હતું. આ કાછિયાએ બેઠ્ઠાનીનો કસબ હાથ કર્યો હતો. કાછિયાની પડોશમાં જ એક ડોક્ટર રહેતો હતો. આ ડોક્ટર કાછિયાનો મિત્ર હતો. એલોપથીની ઉપાધિ હોવા છતાંય આ ડોક્ટરની શ્રદ્ધા આયુર્વેદિક કે નૈસર્ગિક ઉપચાર પદ્ધતિ તરફ વધારે દબેલી હતી. દવાની બાટલી અને ઇન્જેક્શન આપીને પૈસા પડાવી લેવાની તેની નૈયત નહોતી. દર્દીને સાબો કરવાની સાથે તેને નીતિમાન, ઇમાનદાર અને સદાચારી બનાવવા તરફ પણ તે ધ્યાન રાખતો. આ ડોક્ટર એમ જ માન્યતા ધરાવતો હતો કે બેઠ્ઠાની, અનીતિ અને અનાયારને લીધે જ માદગી આવે છે.

એક દિવસ ડોક્ટરે વાતચીત દરમિયાન જ પેલા કાછિયાને પૂછ્યું ‘તમે હમેશાં માદા કેમ રહો છો? તમારી માદગીનું કારણ શું છે? તમે આ વિશે કઈ વિચાર કર્યો છે ખરો?’ કાછિયાભાઈની ચિંતાનો પાર નહોતો. તે ચોવીસે કલાક બેચેન રહેતો હતો તેને આ બધી ચિંતા, અસ્વસ્થતા અને ઉદાસીનતાનું કારણ સમજતું નહોતું. આજે ડોક્ટર સાહેબે તેના મર્મસ્થાનને છોડે તેણે

કહ્યું ડોક્ટર સાહેબ, તમે જ કહો કે હું કેમ માંદો રહું છું ?' ડોક્ટરે સહાસ્ય કહ્યું 'હું તો એમ જ માનું છું કે જે માણસના જીવનમાં જેટલી શુદ્ધિ હોય છે, તેટલો જ તે નીરાગી રહી શકે છે. રામનામનુ રટણ કરાવીને ગાંધીજી દર્દ મટાડવાનું કહેતા હતા જીવનમાં જો પ્રામાણિકતા હોય, તો જ રામનામનુ આ ઔષધ કારગત નીવડે છે તમારા જીવનમાં કોઈક સ્થળે અશુદ્ધિ હોવી જ જોઈએ. આ અશુદ્ધિ એટલે પરમાત્મા પ્રત્યેની અશ્રદ્ધા આ કારણને લીધે જ તમારી તબિયત ખરાબ રહે છે' કાછિયાના અતકરણમાં રામ વસ્યા. ડોક્ટર સમક્ષ એકરાર કરતાં તેણે કહ્યું 'મારા જીવનમાં કેવળ આટલી જ અશુદ્ધિ છે અને તે પણ વ્યવસાયી જીવનમાં આજસુધી મને એમ જ થતું હતું કે માપતોલમાં ગોટાળો કરવાથી કે અસત્ય બોલવાથી શું બગડી જવાનું છે ? પરંતુ આજે મને દિવસના અજવાળા જેટલી સ્પષ્ટતાથી જણાય છે કે મારા જીવનની આ અશુદ્ધિ જ મારી માંદગીનું કારણ છે. હું આજથી જ આ અશુદ્ધિને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ'

કાછિયાભાઈએ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે જીવનમાં પ્રામાણિકતાને સક્રિય સ્થાન આપ્યું તે વાજળી ભાવે સોદા કરતો અને વજનમાં પૂરેપૂરું જોખી આપતો. શરૂઆતમાં તો ગ્રાહકો ઓછા થવા લાગ્યા. વેપાર કથળવા લાગ્યો. કાછિયાભાઈને મુસીબતોનો ઠીકઠીક સામનો કરવો પડ્યો. પરંતુ તેણે રામનામ પર શ્રદ્ધા રાખીને પોતાનો નિશ્ચય

કર્ચુ' હતું તે કેટલાંય વર્ષોથી આ રીતે ગાડું ગળડાવ્યે જતો હતો-જૂઠ્ઠા અને અનીતિતુ કેઈ ગ્રાહક આવે ત્યારે શાકભાજી ભેજતી વખતે ત્રાજવાની ડાંડી નમી પડેલી જણાતી ગ્રાહકને એમ જ થતુ કે માલ વજનમાં પૂરેપૂરે અને ભાવ બજાર કરતા પૈસો-જે પૈસા ઓછો છે પરતુ ગ્રાહકની ટોપલીમાં શાક ઓછુ જ ભરાતું હતુ. આ કાછિયાએ બેઠ્ઠામાનીનો કસબ હાથ કર્યો હતો. કાછિયાની પડોશમાં જ એક ડોક્ટર રહેતો હતો. આ ડોક્ટર કાછિયાનો મિત્ર હતો. એલોપથીની ઉપાધિ હોવા છતાંય આ ડોક્ટરની શ્રદ્ધા આયુર્વેદિક કે નૈસર્ગિક ઉપચાર પદ્ધતિ તરફ વધારે દબેલી હતી. દવાની બાટલી અને ઇન્જેક્શન આપીને પૈસા પડાવી લેવાની તેની નૈયત નહોતી. દહીંને સાબળે કરવાની સાથે તેને નીતિમાન, ઈમાનદાર અને સદાચારી બનાવવા તરફ પણ તે ધ્યાન રાખતો. આ ડોક્ટર એમ જ માન્યતા ધરાવતો હતો કે બેઠ્ઠામાની, અનીતિ અને અનાચારને લીધે જ માંદગી આવે છે.

એક દિવસ ડોક્ટરે વાતચીત દરમિયાન જ પેલા કાછિયાને પૂછ્યુ 'તમે હમેશાં માંદા કેમ રહો છો ? તમારી માંદગીનું કારણ શું છે ? તમે આ વિશે કંઈ વિચાર કર્યો છે ખરો ?' કાછિયાભાઈની ચિંતાનો પાર નહોતો તે ચોવીસે કલાક બેચેન રહેતો હતો તેને આ બધી ચિંતા, અસ્વસ્થતા અને ઉદાસીનતાનું કારણ સમજાતું નહોતું. આજે ડોક્ટર સાહેબે તેના મર્મસ્થાનને છંછેડ્યુ હતુ તેણે

છે, તે હરકોઈ કાર્ય પ્રામાણિકપણે કરવાની વૃત્તિ ધરાવતો થઈ જાય છે તેનો આત્મા હરક્ષણે સજગ રહે છે તેને થાય છે-મારા હાથે કયાય ખેઈમાની તો નથી થતી ને ? તેનું જીવન સજગ અને દૃઢ બને છે, નિખાલસતાનું તેને વરદાન મળે છે. હરકોઈ વ્યક્તિ તેના તરફ શ્રદ્ધાની નજરે જુએ છે

આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પણ પ્રામાણિકતાનું મહત્ત્વ ઓછું નથી. જેનામાં ઈમાનદારી-પ્રામાણિકતા હોય છે, તે વ્યક્તિ 'આત્મવત્ સર્વં મૂતેષુ'ના મંત્રને વ્યવહારમાં ઉતારી શકે છે. પોતાના આત્મા અને પરમાત્મા પ્રત્યે પણ તેની વફાદારી પ્રગટ થાય છે પ્રમાણિકતાથી તે પોતાના જીવનને પવિત્ર કરે છે અને પારકાના જીવનમાં પણ પ્રામાણિકતાનો ચેપ લગાડે છે પારકાના જીવન પર પણ તેની પ્રામાણિકતાની અસર થાય છે આસપાસના વાતાવરણને પણ તે સુગંધિત કરી મૂકે છે. માનવતાનો તે સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાસક બની જાય છે જેવી રીતે એક દીવામાથી હજારો દીવા પ્રગટાવી શકાય છે, તેવી રીતે ઈમાનદાર મનુષ્ય-દીપકની ઈમાનદારીની જ્યોતથી કેટલાય ઓલવાયેલા માનવ દીપકોને પ્રગટાવી શકાય છે એટલા માટે આજે સૌથી વધારે આવશ્યકતા છે ઈમાનદારી-પ્રામાણિકતાની જ્યોતને સતત પ્રજ્જ્વલિત રાખવાની. જો એકાદ વખત પણ ઈમાનદારીની જ્યોત ઓલવાઈ જશે, તો જગતમાંથી માનવતાનો પ્રકાશ વિદાય લેશે-દાનવતાના અંધકારને સ્થાન આપવા.

ટકાવી રાખ્યો છએક મહિના પછી તેના વેપારમાં એકદમ તેજી આવી દુકાન આગળ ગ્રાહકોની લીડ વધવા માંડી. કાછિયાના મન પરનો ભાર ઓછો થયો. તેની તબિયત પણ સારી રહેવા લાગી તેના અંગત જીવનમાં જે વ્યસનો હતાં, તે પણ તેણે છોડી દીધાં. તેણે સાદું જીવન ગાળવાની શરૂઆત કરી, તેણે પોતાનો ખર્ચ પણ ઓછો કરી નાખ્યો. તેના હૃદયમાં એક દિવસ મર્યાદિત નફાની વાત પણ ઊતરી ગઈ તેણે નક્કી કર્યું ‘મને એક દિવસના ત્રણ રૂપિયા મળી જાય એટલે બસ. મારે તેનાથી વધારે નફો નહીં જોઈએ’ પછી તો તેને ત્રણ રૂપિયા મળી જાય એટલે સંતોષ. નવરાશના સમયનો તે સદુપયોગ કરતો. તે અડોશ-પડોશના લોકોની સેવા કરવા લાગ્યો. આ રીતે પેલા કાછિયાભાઈ નકલી ભગતમાંથી સાચા ભગત બની ગયા. રોગ તો હવે તેની પાસે પણ ફરકતો નથી. તે આજે પણ પોતાની મર્યાદાને ચૂસ્તપણે વળગી રહ્યો છે.

પ્રામાણિકતા-ઈમાનદારીનો આ નાનો સરખો પ્રસંગ માનવજીવન માટે જીવલેતા પ્રેરણા-કિરણો ફેંકે છે. માણસમાં પ્રામાણિકતાનો અંકુર ફૂટે છે, એટલે નકામી કલ્પનાઓ દૂર ખસી જાય છે પછી તો કુદરત પણ તેની તબિયત સાચવવામાં મદદરૂપ નીવડે છે.

વ્યાવહારિક જીવનમાં પ્રામાણિકતાનું ‘કેટલું’ મહત્ત્વ છે, તે સૌકોઈ જાણે છે. જે વ્યક્તિમાં પ્રામાણિકતા હોય

છે, તે હરકોઈ કાર્ય પ્રામાણિકપણે કરવાની વૃત્તિ ધરાવતો થઈ જાય છે. તેનો આત્મા હરક્ષણે સજગ રહે છે. તેને થાય છે-મારા હાથે કયાંય બેઈમાની તો નથી થતી ને ? તેનું જીવન સજગ અને દૃઢ બને છે, નિખાલસતાનું તેને વરદાન મળે છે. હરકોઈ વ્યક્તિ તેના તરફ શ્રદ્ધાની નજરે જુએ છે.

આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પણ પ્રામાણિકતાનું મહત્ત્વ ઓછું નથી. જેનામાં ઈમાનદારી-પ્રામાણિકતા હોય છે, તે વ્યક્તિ 'આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ'ના મંત્રને વ્યવહારમાં ઉતારી શકે છે. પોતાના આત્મા અને પરમાત્મા પ્રત્યે પણ તેની વફાદારી પ્રગટ થાય છે પ્રમાણિકતાથી તે પોતાના જીવનને પવિત્ર કરે છે અને પારકાના જીવનમાં પણ પ્રામાણિકતાનો ચેપ લગાડે છે પારકાના જીવન પર પણ તેની પ્રામાણિકતાની અસર થાય છે આસપાસના વાતાવરણને પણ તે સુગંધિત કરી મૂકે છે. માનવતાનો તે સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાસક બની જાય છે જેવી રીતે એક દીવામાંથી હજારો દીવા પ્રગટાવી શકાય છે, તેવી રીતે ઈમાનદાર મનુષ્ય-દીપકની ઈમાનદારીની જ્યોતથી કેટલાય ઓલવાયેલા માનવ દીપકોને પ્રગટાવી શકાય છે. એટલા માટે આજે સૌથી વધારે આવશ્યકતા છે ઈમાનદારી-પ્રામાણિકતાની જ્યોતને સતત પ્રજ્જ્વલિત રાખવાની. જો એકાદ વખત પણ ઈમાનદારીની જ્યોત ઓલવાઈ જશે, તો જગતમાંથી માનવતાનો પ્રકાશ વિદાય લેશે-દાનવતાના અંધકારને સ્થાન આપવા.

પૈસા ભરે છે. કેટલાક
 કે ક્રિયાકાંડ કરાવે છે
 ડાઘ લાગે એમ ધન્યજીત
 છે તેનાથી તો બિલટું
 ફળ લોગવવું પડે છે
 હોય છે-તે કુદરતને
 સામી વ્યક્તિને પણ છે
 જની આંખોમાં અન્ય
 શાહુકારીનું મૌખિક પ્રભ

આ રીતે બેઈમ
 બેઈમાની કરીને પૈસો ક
 શાળી કહે કે નસીબદા
 પરંતુ તે ગૂઢ માયા ચ
 દાર છે, પાપાત્મા છે
 તે ભલે ધાર્મિક ક્રિયા
 લોકો બેઈ શકે તેવી
 તો પછી પાપકર્મમા
 રસ્તો છે જ બ્યારે
 પડાવી લીધો છે,
 છે કે જેમની સા
 પાછુ ચૂકવી દે,
 કોઈને કયું હો

નાણું ચલાવીએ છીએ. કોઈની પડી ગયેલી વસ્તુ પાછી આપતા નથી. કોઈની અનામત હુજમ કરીએ છીએ કોઈ સંસ્થા કે ફંડના નાણાની ઉચાપત કરીએ છીએ કોઈ વિધવાનું ધન પચાવી પાડીએ છીએ. પારકાના હુકની વસ્તુ પર આપણે હુક કરીએ છીએ આધ્યાત્મિકતાના નામે લોકોને છેતરીએ છીએ. ચમત્કાર બતાવીને ઠગીએ છીએ. લાંચરુશવત લઈએ છીએ. સરકારે ઠરાવેલા વ્યાજ કરતાં વધારે વ્યાજ લઈએ છીએ. કાળા બજારકરીએ છીએ. ખોટાં પ્રમાણપત્રો, ખોટા દસ્તાવેજો અને ખોટા બિલો બનાવીએ છીએ. આપણે કરવાનું કામ કરતા નથી. કામ ચોધું કરીને પૈસા પૂરા લઈએ છીએ મકાનની પાઘડી લઈએ છીએ કે બક્ષિસ માગીએ છીએ—આ બધી જ વસ્તુઓને ઐર્ધમાની અને અપ્રામાણિકતાની કક્ષામા મૂકી શકાય

ઐર્ધમાનીની હારમાળા એટલી બધી લાખી પહોળી છે કે તેનાં નામ ગણુતાં-ગણાવતા જ માણુમ થાકી જાય આજકાલ લોકોએ ઐર્ધમાનીના નવાનવા રસ્તા શોધી કાઢ્યા છે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની અસર નીચે આજના માણુસે ઐર્ધમાનીને પણ કલા અને સંસ્કૃતિના અગરૂપ ગણીને તેના મો પર દાનનો સફેદો ચોપડ્યો છે ઐર્ધમાનીનું ધન કમાઈને જે દાન કરે છે, તેને પાપી કહેવામા આવતો નથી સુધરેલી રીતે ઐર્ધમાની કરનારા વ્રણાબરા લોકો પોતાનાં પાપ પર પડેલા નાબવા માટે એકાદ સંસ્થામા થોડુંક દાન આપી આવે છે. કેટલાક લોકો ફંડફાળામાં

પૈસા ભરે છે. કેટલાક લોકો ધાર્મિક સમારોહો ગોઠવે છે કે ક્રિયાકાંડ કરાવે છે જેમની કયાં પછી આ લોકો તેનો ડાઘ લાગે એમ ઇચ્છતા નથી પરંતુ આ કેવળ કલ્પના જ છે. તેનાથી તો ઊલટું કુદરતના દરબારમાં બમણા પાપનું ફળ ભોગવવું પડે છે. જેમની કરતારો બે પાપ કરતો હોય છે—તે કુદરતને પણ છેતરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને સામી વ્યક્તિને પણ છેતરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પછી સમાજની આંખોમાં અન્યાયથી મેળવેલા ધનની ધૂળ નાખીને શાહુકારીનું મૌખિક પ્રમાણપત્ર પણ મેળવે છે.

આ રીતે જેમનીનું પાપ ખૂબ જ ભયંકર છે. જેમની કરીને પૈસો કમાનારને ભોળા લોકો ભલે પુણ્ય-શાળી કહે કે નસીબદાર હોવાનો મૌખિક ઇલકાબ આપે, પરંતુ તે ગૂઢ માયા અને પાપકર્મોને લીધે પાપનો ભાગીદાર છે, પાપાત્મા છે. પછી આ બધા પાપને ઢાકવા માટે તે ભલે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવીને લોકોને સંતોષ આપે કે લોકો જોઈ શકે તેવી રીતે બાહ્ય ક્રિયાઓનું પ્રદર્શન કરે. તો પછી પાપકર્મમાથી શુદ્ધ ક્યારે થવાય ? હા, તેનો પણ રસ્તો છે જ જ્યારે પાપાત્મા પોતે જેમના હકનો પૈસો પડાવી લીધો છે, જેનું શોષણ કર્યું છે, જેમને છેતર્યા છે કે જેમની સાથે જેમની કરી છે, તેમને બ્યાબસહ પાછું ચૂકવી દે, ત્યારે જ તે ભરપાઈ થઈ શકે તુકસાન કોઈને કર્યું હોય અને પૈસા બીજી કોઈ સંસ્થા

વ્યક્તિને આપવામા આવે કે વાહવાહ મળે તેવા કામમાં વાપરવામા આવે, તો તે ભરપાઈ થતું નથી, તેમ કરવાથી પાપ ધોવાતું પણ નથી ખરેખર, આપણાં પાપને ધોવાનો રસ્તો ધર્માનદારી છે, પ્રામાણિકતા છે. વ્યવહારશુદ્ધિ એ પણ ધર્માનદારીનું જ એક અંગ છે. જેનો વ્યવહાર શુદ્ધ નથી હોતો કે જેના વ્યવહારમાં નૈતિકતા નથી હોતી, તેનું આત્મરક્ષણ કરવાની શક્તિ અન્ય કોઈ પણ ક્રિયાકાંડમાં નથી હોતી.

*

[૮]

ધર્મનો મૂળમંત્ર

ભારતવર્ષ ધર્મપ્રધાન દેશ છે. ધર્મ અહીંનું આધાર-સ્તૂત તત્ત્વ ગણાય છે આજે પણ જો ભારત અભિમાન લઈ શકે તેમ હોય કે તેનું આતરરાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ હોય, તો તે ધર્મને લીધે છે, સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાને લીધે છે. પરંતુ કેવળ ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિના ગીત ગાવાથી કંઈ જ વળવાનું નથી. જો આપણે આપણા જીવનમાં આ ધર્મ-મૂલક ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિમાંથી પ્રેરણા લઈને તેના તરફ હોશિયારીથી આગળ વધીશું તો જ કંઈક અર્થ સરશે. આજે ભારતના લોકો ધર્મ અને શાસ્ત્રોની, આત્મા અને પરમાત્માની અને ત્યાગ અને વૈરાગ્યની વાતો કરે છે અને વાતવાતમાં વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા ઇત્યાદિનો ઉલ્લેખ કરે છે, પરંતુ ધર્મનો મૂળમંત્ર ઇમાનદારી-નીતિનું જીવનમાં શું સ્થાન છે? પ્રામાણિકતાનો અભાવ કેટલો છે? આપ જ કહો કે પ્રામાણિકતા નહીં હોય, તો ધર્મ આવશે

ક્યાંથી ? ખરેખર, આજના ભારતવાસીઓના વિચારો ધાર્મિક છે અને આચાર અધાર્મિક છે આંગલભાષાના ખ્યાતનામ કવિ વિલિયમ શેક્સપિયરે કહ્યું છે

‘ Religion without morality is a tree without fruit and morality without religion is a tree without root ’ (નૈતિકતા વિનાનો ધર્મ ફળ વિનાના વૃક્ષ જેવો છે અને ધર્મ વિનાની નૈતિકતા મૂળ વિનાના ઝાડ જેવી છે)

આજે નવસર્જનની પુણ્ય ઘડીએ લોકશાહી ભારત પણ અન્ય દેશોની જેમ આગળ વધી રહ્યું છે. ભાખરા નાગલ, દામોદર કુંડ અને હીરાકુંડ પ્રોજેક્ટ જેવા મોટા મોટા બંધ બાંધવામાં આવે છે મોટામોટા ઉદ્યોગોનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે લાંબાપહોળા રસ્તાઓ બંધાય છે મોટીમોટી નહોરો ખોદાય છે. આ રીતે ભૌતિક ઘડતર માટે સમય, શક્તિ અને પૈસાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ આધ્યાત્મિકતા વિનાનું આ ઘડતર મીઠા વિનાના ભોજન જેવું છે તેમાં નથી ધર્મ કે નથી નીતિ આજે સૌથી મોટી આવશ્યકતા છે નીતિની નીતિ વિના દેશ આગળ નહીં વધી શકે હુકેઈ માણસ નીતિમાન બને તે જરૂરી છે.

સર્વન્ટિસના શબ્દોમા-‘પ્રામાણિકતા એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ નીતિ છે’ પ્રામાણિકતા જીવનનું મહામૂલ્ય અગ છે તેના વિના જીવન ચારી રીતે શોભી ઊઠતું નથી કેઈ માણસના શરીરમા ખીજ બધા અગોપાગો હોય, પરંતુ આખો જ

ન હોય, તો તે શરીર એટલું બધું સુંદર નથી કહેવા
આખો વિના શરીરનાં ઘણાખરાં કાર્યો પરાવર્તી બ
જાય છે. જીવનનો સાચો આનંદ મેળવી શકાતો નથી. પર
પકારનાં કાર્યો પણ ન જેવાં જ થઈ શકે છે. આ રી
માનવજીવનમાં વિદ્યા હોય, કલા હોય, સુંદરતા હો
અહિંસા હોય, બ્રહ્મચર્ય હોય, પરિવ્રજવૃત્તિ ન હોય કે આ
હોય, ક્ષમા હોય, નમ્રતા હોય અને અસત્ય ન બોલત
હોય, પરંતુ જો ઇમાનદારીરૂપી આખો ન હોય, તો જી
નની સુંદરતા ઝાંખી પડે છે, વિદ્યા, કલા અને અન્ય અગે
પાંગો હોવા છતાં ઇમાનદારી-નીતિના મુખ્ય અંગ વિન
જીવન સૂતું બની જાય છે, અધિકારમય બની જાય છે
આવું જીવન કાર્યક્ષમ કે સમાજનાં મૂલ્યોને બદલી શકે
તેવું બની શકતું નથી આવા જીવનમાંથી કોઈને ખાસ
પ્રેરણા મળી શકતી નથી.

ઇમાનદારી નીતિનો પ્રચાર પણ માણસનાં નીતિમય
કાર્યોથી જ થઈ શકે છે કેવળ ભાષણોથી કે ધર્મની બાંગો
પોકારવાથી ઇમાનદારી હાસલ ન જ થઈ શકે આધ્યાત્મિક
કતા વધારવાથી, લાભીલાંખી ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાથી કે
ટીલાંટપકાં કરવાથી, શરીર પર ચંદન લગાડવાથી, મેલા-
ઘેલા રહેવાથી કે આખો દિવસ નાદા કરવાથી, સ્પર્શ-
સ્પર્શમાં માનવાથી કે કૂકીકૂકીને ચાલવાનો ડોળ કરવાથી
ઇમાનદારીનો પરિચય નથી થઈ શકતો. ઇમાનદારી પુસ્ત-
કોની મદદથી ન શીખવી શકાય કોઈના પર દબાણ લાવીને

પણ તેને નીતિમાન ન બનાવી શકાય. ઈમાનદારી એ તો આત્માનો ગુણ છે. આત્મા પર છવાયેલાં આવરણો દૂર કરવા માટે દૃઢતાપૂર્વક સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરવાથી, સત્યનું નિર્ભયતાપૂર્વક આચરણ કરવાથી, અંતરાત્મામાં વિશ્વાત્મા સાથેના એક્યત્વનું જોડાણ કરવાથી અને વિશ્વખંધુત્વની ભાવના કેળવવાથી માનવજીવનમાં ઈમાનદારી ઉતારી શકાય છે અને તેને કાયમ માટે ટકાવી શકાય છે

ઈમાનદારીના પ્રસાર અને પારિવાર્િક વાતાવરણ તૈયાર કરવા માટે મોટા પુરુષોએ પોતે જ ઈમાનદાર નીતિવાળા અને પ્રમાણિક બનવું જોઈએ. આ પ્રમાણે ન થાય તો તેમના શબ્દોની કંઈ જ અસર ન થાય ભગવદ્ગીતામાં કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણે આ જ વસ્તુ કહી છે

‘યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તદેવેતરો જન ॥

સ યત્પ્રમાણં કુરુતે લોકસ્તદનુવર્તતે ॥ (અધ્યાય ૩ ૨૧)

‘શ્રેષ્ઠ પુરુષો જે પ્રમાણે આચરણ કરે છે, તે પ્રમાણે સામાન્ય લોકો પણ વર્તે છે. તે જે વસ્તુનો સ્વીકાર કરે છે, તેનું લોકો અનુકરણ કરે છે’

જો મોટા માણસો અને આગલી હુરોળના નેતાઓ પોતે જ ઈમાનદારીનો ત્યાગ કરવા લાગે, તો તમના અનુયાયીઓ તેમનાથી પણ આગળ વધે અને ખુદ્દાંખુદ્દા બેઈમાની કરે.

‘ગુલિશ્તા’માં એક વાત આવે છે

‘ધરિનનો પ્રસિદ્ધ બાદશાહ ન્યાયી નૌશેરવાં એક વખત જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો. ત્યાં રસોઈ કરતી વખતે રસોઈયાએ કહ્યું ‘મીઠું નથી, હજૂર!’ નૌશેરવાએ તેના નોકરને કહ્યું ‘પાસેના ગામમાંથી મીઠું લઈ આવ. પરંતુ કીમત ચૂકવ્યા વિના મીઠું ન લઈશ, નહીં તર આખું ગામ ઉજ્જડ થઈ જશે.’ પેલા નોકરે નવાઈ પામતાં પૂછ્યું. ‘એક ચપટી મીઠું મફત લાવવાથી આખું ગામ કેવી રીતે ઉજ્જડ થઈ જવાનું છે?’ નૌશેરવાએ જવાબ આપ્યો. ‘આજે જો રાજા રૈયત પાસેથી એક ચપટી મીઠું મફત લઈ આવે, તો આવતી કાલે રાજ્યના નોકરો ગામનાં ગામ લૂંટી લે. જો બાદશાહ રૈયતના બાગમાંથી એક સફરજન ખાય, તો તેના નોકરો પેલા ઝાડના મૂળિયા પણ ખોદી કાઢે’

ઈમાનદારીના આચરણનો પ્રારંભ પોતાની જાતથી જ થવો જોઈએ કેવળ વાતો કરવાથી કે ફિલોસોફી છાટવાથી ઈમાનદારી ન જ સંતોષાય. નીતિ પોતાના આચરણ માટે ઢઢરો પીટતી નથી ઈમાનદારી પોતાની જાતે જ પોતા પ્રચાર કરે છે, પોતાની સુગંધ ફેલાવે છે ઈમાનદારી આચરણ કેવળ આત્મશુદ્ધિ અને આત્મસંતોષ માટે જ જોઈએ. તેમાં કોઈ ફળની, સ્વાર્થસિદ્ધિની, વાહવાહની, સાની અને ઘોલલાલચની આપણે હોવી જોઈએ પ્રમાણે થાય તો જ માનવજાતે પકમાં ઈમાનદારી જ્યોત ઝળહળી બિઠે. નહીં. આશા અને ફળ તોલવાઈ જ

અર્થ શકશે નહીં. ઉપનિષદના એક ઋષિએ આ જ પ્રમાણે કહ્યું છે

‘इतो विनष्टिर्महती विनष्टि ।’

‘તમારા જીવનનો અમૃતરસ જો અહીં જ સુકાઈ ગયો હશે, તો તે તમારા વિનાશના સૌથી મોટા કારણરૂપ છે.’ અહીંનું જીવન જો સારી રીતે પસાર નહીં કર્યું હોય, તેમાં જો ઈમાનદારીનું અમૃત નહીં લઈ લેવાય, તો આગળ પણ સૂકું રહી જ મળશે. જે અહીંના જીવનને નરકમય બનાવી મૂકે છે, તેના માટે ત્યાં વળી કર્યું સ્વર્ગ તૈયાર હશે? એટલા માટે ઈમાનદારીના નગદ ધર્મનું પાલન કરવાથી જે વાસ્તવિક સુખ મળી રહે છે, તે આપણી સ્વર્ગની રંગીન કલ્પનાઓને દૂર હડસેલે છે.

પરંતુ પ્રામાણિકતા અને સત્ય માટે આપણે હુમેશાં તૈયાર રહેવું પડશે. તેના માટે ગમે તેવી મોટી વસ્તુનો પણ ભોગ આપવો પડશે તેમ કરવામાં આવે, તો જ સાચું સુખ મળી શકે.

પરદેશના લોકો આપણી જેમ આધ્યાત્મિક રાં લેલે ન વગાડતા હોય, તે લોકો તેમની સંસ્કૃતિ શ્રેષ્ઠતાના બહુગા લેલે ન ફૂકતા હોય, પરંતુ કહેવું જ પડશે કે વ્યવસાયના અને વ્યવહાર તેમની ઈમાનદારી અને સચ્ચાઈ ભારતના લોકો જ આગળ વધી ગયા મૂલ્યાંકન

પણ મનુષ્યના વ્યવસાય કે વ્યવહારની શુદ્ધિ પરથી જ થાય છે.

આપને સાંભળીને નવાઈ લાગશે કે પરદેશમાં કેટલીય દુકાનો એવી છે કે જ્યાં નથી હોતો કેઈ દુકાનનો અવસ્થાપક કે નથી હોતો કેઈ વિકેતા. બધી વસ્તુઓ ખુલ્લી રાખવામાં આવે છે બધી વસ્તુઓ પર તેની કીમત લખેલી હોય છે. જે માણસને જે વસ્તુ ખરીદવી હોય તે લઈ લે અને તેના પર લખેલી કીમત ગલ્લા(કેશ-બેંકસ)માં માખે. લખેલી કીમત કરતાં એક પાઈ પણ કેઈ વધારાની ન માગે આપણા માટે આવી દુકાનનું અસ્તિત્વ હવે આશ્ચર્યપ્રદ નથી રહ્યું. પરંતુ આ પ્રકારની દુકાનમાં આપણે આટલી ઈમાનદારી રાખી શકીએ તે અસંભવ છે.

૧૩ મી આગસ્ટ ૧૯૫૮ ના રોજ પતિયાલા- (પંજાબ)માં આવી એક દુકાન ખોલવામાં આવી હતી. આ દુકાન એક દિવસ માટે જ ચાલવાની હતી તેમાં પાંચસો રૂપિયાનો સામાન ગોઠવવામાં આવ્યો હતો સામાન તો થોડા જ કલાકોમાં વેચાઈ ગયો, પરંતુ સામાન વેચાઈ ગયા પછી અધિકારીઓએ જ્યારે ગલ્લાની રકમ ગણી, ત્યારે તેમાં પાંચસો રૂપિયાને બદલે ફક્ત પિસ્તાળીસ રૂપિયા જ હતા બાકીનો ચારસો ને પચાવન રૂપિયાનો માલ મફતમાં ઊપડી ગયો હતો.

આ જાતના બીજા પ્રયોગો પણ શાળાઓ મારફત કરવામાં આવ્યા છે. વારાણસીમાં પણ ત્રણેક વર્ષ પહેલા

એક ‘સર્વોદય સ્ટોલ’ ખોલવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રયોગમાં કંઈક સફળતા મળી હતી. થોડાક વખત પહેલાં સૌરાષ્ટ્રના એક ગામ મહુવામાં ટપાલની ટિકિટો, પર-ખીડિયા અને કાર્ટોની દુકાનનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રયોગ સો ટકા સફળ નીવડ્યો હતો. આ સમાચાર દૈનિક ‘હિંદુસ્તાન’ માં પ્રસિદ્ધ થયા હતા.

ખેર, આ બધું જે હોય તે ભલે હો, પરંતુ આપણી ઈમાનદારીનું ધોરણ જિંદગી લઈ જવાની આવશ્યકતા છે જ. આ ધોરણને સુધારવાના પ્રયત્નો કરવા જ પડશે.

પરદેશોમાં કેટલીય જગ્યાઓ એવી છે કે જ્યાં છાપાં વેચતા ફેરિયાઓને દોડધામ કરવી પડતી નથી ત્યાં નક્કી કરેલા ઢેકાણે છાપાનું ખંડલ મૂકવામાં આવે છે જેને જે છાપુ ખરીદવું હોય, તે પાસે રાખેલી પેટીમાં પૈસા નાખે છે અને છાપું લઈને ચાલતી પકડે છે. સાંજે વેપારી આવે છે અને વફરો ગણી લે છે. વધારાનાં છાપા અને રોકડ રકમનો તરત જ મેળ જામી જાય છે. એક પણ છાપું ઓછું નથી થતું કે પૈસા મૂક્યા વિના કોઈ તફડંચી કરી જતું નથી ભારતમાં એવી સ્થિતિ પ્રવર્તે છે કે લોકો વગર પૈસા પુસ્તકો લઈ જશે અને તેનો કોઈ જ ઉપયોગ નહીં કરે.

નાસિકનો એક પ્રસંગ છે સાને શુરુજીની પહેલી શ્રાદ્ધતિથિનો દિવસ હતો તેમણે લખેલાં મૌલિક પુસ્તકોને એક ખડમા ગોઠવવામાં આવ્યાં. પાસે જ પૈસા નાખવા

માટે પેટી પણ મૂકવામાં આવી હતી. વ્યવસ્થાપક તરીકે કોઈ જ નહોતું લગભગ એકસોને અઠ્યોતેર રૂપિયાનાં પુસ્તકો મફતમાં ઊપડી ગયાં પેટીમાં ફક્ત છાસઠ રૂપિયા હતા. આ રકમ પુણ્યકાર્યમાં વાપરવાની હતી. પુણ્યકાર્યમાં પણ કેવી ઈમાનદારી હોય છે, તેનું આ આદર્શ દૃષ્ટાંત છે !

એ જ રીતે જાપાનમાં ભારતની જેમ ટિકિટોનું ચેકિંગ કરવામાં આવતું નથી. ત્યાં ટિકિટ એકર કે કંડક્ટર ડબ્બામાં આવીને પ્રેમથી પૂછે છે ‘કોઈની ટિકિટ લેવાની રહી ગઈ હોય, તો કહી દો હું ટિકિટ કાઢી આપું’ તે એમ જ માની લે છે કે બધા પાસે ટિકિટ તો છે જ પરંતુ ભારતમાં તો જાણીજોઈને કોઈ પણ કારણ વિના વગર ટિકિટ લેલવેમાં મુસાફરી કરનારા કેટલાય લોકો મળી આવશે. આ લોકો રાષ્ટ્રને તો નુકસાન કરે જ છે, વધુપરાત ઈમાનદારીનું ખણુ દેવાનું કાઢતા હોય છે. અહીં ટિકિટ એકરોને એટલો પણ વિશ્વાસ નથી કે મુસાફરો ટિકિટ લઈને જ બેઠા હશે. સૂઈ ગયેલા મુસાફરને પણ આ લોકો જગાડી-જગાડીને ટિકિટ માટે પૂછપરછ કરતા હોય છે અવિશ્વાસની દેટલી પરાકાષ્ઠા છે આ !

પન્દેશોમાં દૂધમાં સહેજ પણ ભેળસેળ થતી નથી. પરંતુ જો તેમને પૂછવામાં આવે કે, ‘દૂધમાં પાણી તો નથી મેળવ્યું ને ?’ તો તેમને નવાઈ લાગે છે ભારતમાં દૂધમાં પાણી મેળવવાનો રિવાજ સામાન્ય થઈ પડ્યો છે. દૂધના નામે ફાટેલું દૂધ, પાવડરનું દૂધ, ઘીમાં વેનિટેબલ

કે મગફળીનું જમાવેલું તેલ અને માળાણમાં પણ વનસ્પતિ
 ઘી મેળવવાનું સામાન્ય થઈ પડ્યું છે. પરંતુએમાં ફેરિયા
 દૂધની સિલણખંધ ખાટલીઓ ગોખલામાં મૂકીને ખાલી
 ખાટલીઓ પરત લઈ જાય છે બહાર પડેલી ખાટલીને કોઈ
 હાથ પણ નહીં અડકાડે. અહીં તો કોઈ વસ્તુ થોડીક વાર
 માટે પણ ભૂલી જઈએ, તો તે કયા અદ્દશ્ય થઈ ગઈ
 તેની જ ખબર ન પડે લેણસેળનું બનર તો એટલી બધી
 તેજમાં છે કે ખાદ્ય પદાર્થોમાં કયાંય ચોખ્ખા પદાર્થો તો
 મળતા જ નથી. દહીંઓને આપવાની દવાઓમાં પણ
 લેણસેળ થાય છે. સરસિયાના તેલમાં પણ મગફળીના
 તેલનું મિશ્રણ કરવામાં આવે છે. દહીં સાથે વેનિટેબલ
 ઘીને વલોવીને નકલી માખણ બનાવવામાં આવે છે. કાળાં
 મરીમાં બપૈયાનાં બીજની લેણસેળ થાય છે ચામા રંગની
 લેણસેળ થાય છે. શુદ્ધ મધના નામે ખાંડની ચાસણી વેચાય
 છે લોટ હળતી વખતે આંબલીના કચૂકા મેળવવામાં આવે
 છે કેસરમાં હળદર કે બીજા રંગોની મિલાવટ થાય છે
 અનાજમાં કાકરીની લેણસેળ થાય છે. છરામાં આ જ
 રંગના ઘાસનાં તણખલા કે સિમેન્ટની ભૂકીનું મિશ્રણ થાય
 છે ‘સિખાઝોલ’ જેવી દવાની ટીકડીઓમાં પણ માટીની
 સેળસેળ થાય છે. અરે, ઝેર પણ આજે તો ચોખ્ખું મળતું
 નથી ! જમાનો પ્રગતિનો છે કેટલી બધી પ્રગતિ કરી
 છે ભારતના લોકોએ ? .. બેઈમાનીના ક્ષેત્રમાં ! અશુદ્ધ ખાદ્ય
 પદાર્થો કે દવાઓમાં લેણસેળ કરવાથી કોઈ માદું પડે કે

મરી જાય, તેની સાથે ભારતના બેઠમાનોને શી લેવાદેવા ? આ છે ભારતની ધર્મપરાયણતાનો નમૂનો !

પરદેશોમા આ પ્રમાણે કરવું તેને રાજદ્રોહ ગણવામાં આવે છે.

આજકાલ દાણચોરીનો વેપાર પણ ધમધોકાર ચાલે છે. ડેફી પદાર્થો (જેના પરનો કર એકદમ વધારી દેવામાં આવ્યો છે) અને સોનું બીજા દેશોમાંથી આવ્યે જ જાય છે. સોનું લાવવાની આ તરકીબો પણ સરકારે પકડી પાડી. પરંતુ લોકો કંઈ ઓછા ચાલાક નથી. તેમણે જાલ જીરીને તેમા સોનું ભરીને લાવવાની શરૂઆત કરી. સરહદી નાકાં હોય છે ત્યાં સરકારે ‘એક્સ-રે’ ની વ્યવસ્થા કરી છે. આ ‘એક્સ રે’ની મદદથી શરીરના કેઈ પણ અંગમાં છુપાવેલી વસ્તુ પકડી શકાય છે.

આયાત-નિકાસના બહાના હેઠળ પણ કેટલાય વેપારીઓ ગાવી ચોરીઓ કરે છે અને પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ ચોરીછૂપીથી મગાવીને ધૂમ નફાખોરી કરે છે. ગેરકાયદેસર ‘એક્સચેન્જ’ને પણ આ વ્યવસાયમાં મૂકી શકાય.

અસલ વસ્તુના નામે બનાવટી વસ્તુ આપવી, નમતું દેખાડીને ઓછું આપવું, દેખાડવું કંઈક અને આપવું કંઈક, તોલમાપમા ગોટાળો કરવો, કપડાના તાકા પર જેટલા વાર લખ્યું હોય તેનાથી ઓછું આપવું, દવાઓ અને બીજી વસ્તુઓમા પહેલાં જાહેરાત માટે સારો માલ

બનાવવો અને જાહેરાત થઈ ગયા પછી હલકા માલ બનાવવો, કંટ્રોલ (નિયંત્રણ) હોય ત્યારે કાળા બજારમાથી માલ લેવો કે વેચવો, રેશનિંગમાં જોડી દૂધનો ઢાલીને વધારાનું અનાજ લેવું, લગ્ન કે જન્મજયંતિના પ્રસંગોએ જન્મનારા શખ્સોની સખ્યા પર પ્રતિબંધ હોય ત્યારે જુદે જુદે સ્થળે જમવા બેસાડવા-આ બધી હુરામતોની ભારતમાં તોટો નથી.

વચ્ચે કાપડનો કંટ્રોલ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો હતો. આ વખતે કાપડના વેપારીઓ અને મિલમાલિકોએ ઉઘાડે-છોટા કાળાં બજાર કર્યા હતા. તે વખતે ‘સંસ્કૃતિ’ માસિકના તંત્રીએ લખ્યું હતું ‘અમદાવાદના મિલમાલિકોના હાથ કાળા બજાર કરીને એટલા બધા કાળા થઈ ગયા છે કે સાબરમતીના પાણીથી ધોવામાં આવે, તો તેનું પાણી પણ કાળું થઈ જાય!’ ભારતના મિલમાલિકોની અપ્રામાણિકતાનું આ છે જીવંત દૃષ્ટાંત !

લાગો, દલાલી અને કમિશનની પ્રથા પણ અપ્રામાણિકતામાં વધારો કરે છે દલાલો પણ બેઈમાની કરતાં કરતા બચકાતા નથી ખરીદી અમુક ભાવે કરવી અને લખાવવો અમુક ભાવ-આડતિયાઓ અને દલાલો આ રીતે ધૂમ કમાણી કરે છે નોકર કે રસોઈયો શેઠનો માલસામાન બજારમાથી લાવશે, તો તેમાથી દલાલી ખાવાનો પ્રયત્ન કરશે આ રીતે ભારતનો વ્યવસાય ધોખાબાજનો થઈ પડ્યો છે.

વ્યવસાયની પાછળ જે પ્રામાણિકતાનો અભાવ હોય છે, તો સેવાભાવનાનો લય થાય છે. લૂટવા અને પૈસો ભેગો કરવાની વૃત્તિ ધર કરી બેસે છે. માણસ નમ્રતા અને નીતિ ગુમાવી બેસે છે. તે પરલોક માટે પાપનાં પોટલા આંધી રાખે છે

વૈદ્યો અને ડોક્ટરોનો ધ ધો પણ આજે અપ્રામાણિક બની ગયો છે. આ લોકો પણ દર્દીનું દર્દ લાખા સમય સુધી લાંબાવે જાય છે કે ઈજેક્શન આપીને પૈસા પડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દર્દીને તપાસવાની ફીનું જ ધોરણ ધણું વધારે પડતું હોય છે ડોક્ટર જેટલો વધારે જાણીતો તેટલી જ વધારે ફી ફ્રી વિના તો વાત જ નહીં કરે. સરકારી ઈસ્પતાલોમાં પણ સરકાર તરફથી આપવામાં આવતી દવાઓ ઘેર લઈ જશે અને તેનો ખાનગી પ્રેક્ટિસમાં ઉપયોગ કરશે સરકારી દવાઓનો સ્ટોક પાણી રેડીને સરખો કરી દેશે.

વકીલો તો આજકાલ ઝગડા વધારનારા જ થઈ ગયા છે. ઝગડા ન થાય તો તેમનો ભાવ કેાણુ પૂછે? વકીલની ચૂગાલમાં જે અસીલ એક વખત ફસાઈ જાય છે, તો તેને કેટલાય અવળા રસ્તા ગ્રહણ કરવાનું શીખવવામાં આવે છે. ખોટી સાક્ષી, ખોટી જુગાની, ખોટી વાતને સાચી પુરવાર કરવી, ગુનેગારને કાયદાની છટકાચારી શોધીને નિર્દોષ સાબિત કરવો, નિર્દોષને ખોટા દાવપેચ લડાવીને ગુનેગાર

સાળિત કરવો અને સાચાને જોટું અને જોટાને સાચું સાળિત કરવું—આ બધી વકીલોના ડાબા હાથની રમત છે. આ રીતે વકીલાતનો ધંધો રાષ્ટ્રઘાતક, સમાજઘાતક, સત્ય અને ન્યાયના અભાવવાળો અને ઈમાનદારોના હુશ્મન જેવો બની ગયો છે અસીલો પણ જોટા કેમ લાવીને વકીલોના ખીચાં ભરવાનો પ્રયત્ન કરે છે વકીલો પણ બાણીજીઈને જોટા કેસ લઈને પોતાની આવકમા વધારો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે આ બધી માયાનળ ધર્મને ધ્રોણો આપવાનું કામ કરે છે

ચોરી અને લૂંટફાટ જેવા કુકર્મો પ્રત્યે સમાજ તિરસ્કારની નજરે જુએ છે. આવાં કાર્યો માટે સરકાર શિક્ષા કરે છે. લોગોમા પણ તે નિદાપાત્ર બને છે. પ્રજા આવા લોકોથી ચેતીને આવે છે. પરંતુ સુધરેલી રીતે ચોરી અને બેઠમિની કરતા લોકોથી પ્રજા અબાણ હોય છે આવા લોકોથી બચવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આ સુધરેલી રીતોમાં જોટી બહેરાતોનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે

એક બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિએ છાપામા બહેરબાહર આપીઃ ‘જમતી વખતે માખીઓના ત્રાસથી બચવાનો ઉપાય—ફક્ત એક આનામાં લોકોએ જોયું કે ઉપાય ખૂબ જ સસ્તો હતો. લોકોએ એક એક આનાની ટિકિટો મોકલવા માડી. બધી ટિકિટો આવી ગયા પછી પેલા મહાશયે જવાબ લખી મોકલ્યો. ‘જનાબ, જમતી વખતે એક હાથે જમો અને બીજે હાથે હલાવતા જાઓ. માખીઓ આપને બિલકુલ

હોરાન નહીં કરી શકે' ટપાલખર્ચ પેટે વધારાનો એક પૈસો અગાઉથી જ આવી ગયેલો હતો. (તે વખતે પોસ્ટકાર્ડની કીમત એક પૈસો જ હતી) પરિણામે ચાર પૈસા હજમ થઈ ગયા આ જાહેરાતમા લોકો ફસાયેલા હતા પેલા મહા-શય આ રીતે લગભગ દસપંદર હજાર રૂપિયા હજમ કરી ગયા.

તે જ પ્રમાણે પરદેશોમા કોઈની કોઈ વસ્તુ પડી જશે તો કોઈ ઉપાડીને ચાલતુ નહીં થાય પેલી વસ્તુ સીધી પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી જશે અને તેના માલિકને મળી જશે તેના કેટલાંય જીવતાજગતા દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે. પરંતુ ભારતમા તો આ વસ્તુની ખબરજ નહીં પડે. વસ્તુ જ્યાં પડી ગઈ હશે, ત્યાંથી લાગ્યે જ જડશે

એક બ્રિટિશ ફર્મે થોડા જ વર્ષ પહેલા પોતાના ગ્રાહકોને ચાર લાખ પાઉન્ડ (લગભગ ૫૪ લાખ રૂપિયા) જેટલી રકમ પાછી આપી આ ફર્મ કાગળના ખોખાં બનાવતી હતી પહેલા એવી ધારણા હતી કે ખોખા ખૂબ જ મોઘાં પડશે ખોખાની કીમત વધારે રાખવામાં આવી હતી પરંતુ પાછળથી ફર્મને જાણ થઈ કે ખોખા એટલાં બધા મોઘા નહોતા ફર્મની એટલો બધો નફો કરવાની ઇચ્છા નહોતી એવે ફર્મે પોતાના મુખ્ય ગ્રાહકોને એક પોંડે બે શિલિંગ લેખે વળતર કાપી આપ્યું આ વળતર મૂળ કીમતના દસ ટકા જેટલું થાય છે

અને ભારતમા એવી સ્થિતિ પ્રવર્તે છે કે ભારત

વિક્રય જેવી રૂઢિઓ છે. આ રૂઢિઓ બેઠમીનીના પ્રતીક જેવી છે. તદુપરાંત પણ ગીરો મૂકેલી વસ્તુ કે કંઈ સ્થાની થાપણને હુડપથતાં વાર લાગતી નથી સ્થાનીર કમનો ઉપયોગ ખાનગી કામ માટે થાય છે. એક કામ માટે એકઠી કરેલી રકમનો ઉપયોગ બીજા કામ માટે થાય છે. જમણવારોમાં પણ ખોટી સખ્યા ખતાવવામાં આવે છે. ખોટા કેસ લડવામાં આવે છે અને ખોટી સાક્ષીઓ પૂરવામાં આવે છે. અપ્રામાણિકતાના બીજા પણ સેકેઝ બનાવો બને છે. આ બધા બનાવો આપણી અપ્રામાણિકતાના નગારાં વગાડે છે !

ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં પણ બેઠમીનીનો પાર નથી ધર્માદ્વાની રકમ ઉચાપત કરી જવી કે ખાનગી કામમાં વાપરવી, એ તો 'સામાન્ય થઈ પડ્યું' છે. ધર્મના નામે, વિધવાઓ, અપંગો અને અનાથોને નામે ફૂડ લેણુ કરીને અગત સ્વર્થ સાધી લેવો, તે પણ સામાન્ય થઈ પડ્યું છે ધર્મના નામે ચમત્કારો ખતાવવા અને અંધશ્રદ્ધાળુ લોકોને છેતરવા, તે પણ સામાન્ય થઈ પડ્યું છે. આવા બેઠમીન લોકોનો ભારતમાં તોટો નથી ધર્મસ્થાનોમાં જોડા ચોગચ તે પણ રોજિદું થઈ પડ્યું છે આવા બધા બનાવો ધર્મના નામનો બદ્દો લગાડે છે

સેવાગ્રામનો આશ્રમ ગાંધીજીના વસવાટ પછી તીર્થધામ જેવો બની ગયો હતો. એક વખત એક જાપાનીએ ગાંધીજીને ત્રણ વાદરાની મૂર્તિઓ લેટ આપી હતી એક વાદરાની હથેળીઓ મો પર, બીજાની કાન પર અને ત્રીજાની

આંગો પર હતી ત્રણેય મૂર્તિઓ અત્યંત પ્રેરણાદાયી હતી : મોં, કાન અને આંગોને સચમનો યોધપાઠ ભણાવતી. પરંતુ એક દિવસ કોઈક અજાણ્યો જઈ પહોંચ્યો અને ત્રણેય મૂર્તિઓ ઉઠાવી ગયો.

સેવાશ્રામનું ભાડું સામાન્ય રીતે રોજનીતી આશ્રમ સુધીનું ત્રણથી ચાર રૂપિયા થતું હતું. પરંતુ ઘોડાગાડી વાળા પરદેશી અને અજાણ્યા લોકો પાસેથી પંદરથી વીસ રૂપિયા સુધી પડાવી લેતા હતા. કેટલાક લોકોનો સામાન ઊપડી જવાના બનાવો પણ જાણ્યા હતા.

ભારતના તીર્થસ્થળોએ પડાવો જે લૂંટ ચલાવે છે, તે જોઈએ તો દંગ થઈ જઈએ. આ લોકો કોઈ પણ યાત્રાળુને ભાગ્યે જ છોડતા હશે. આ રીતે ધાર્મિક ક્ષેત્રોમાં પણ પ્રામાણિકતાનું દેવાળું છે.

રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં તો આજે મહદંશે ખેંદમાની જ પ્રવર્તી રહી છે, ત્યાં કાળાધોળાં કરવા તે રાજનીતિજ્ઞો માટે ડાબા હાથનો ખેલ છે ચૂંટણીમાં ઊભો રહેલો ઉમેદવાર લોકોને ફેસલાવીને, ખોટા વચન આપીને, પૈસા આપીને, મિષ્ટાન્ન જમાડીને, દારૂ અને માસતુ સેવન કરાવીને અને બીજા રસ્તાઓ શોધીને બાજી મારી જાય છે. ચૂંટણી જીતવા માટે જે રસ્તાઓ શોધવામાં આવે છે, તેમાં પ્રામાણિકતા કે નીતિ જેવું કંઈ જ હોતું નથી વળી, રાજકારણમાં તો જે ‘૪૨૦’ કરવામાં સિદ્ધહસ્ત હોય છે,

તે જ સફળ રાજનીતિ કહેવાય છે રાજકારણ એટલે જાણે બેઠ્ઠાનો અને બદમાસોનો અહો જ ન હોય ! રાજકારણના દાવપેચમાં બેઠ્ઠાની જ હોય છે. સત્તા પર આવ્યા પછી પોતાના પક્ષના લોકોને નોકરી અપાવવી, લાંચ લેવી, લાઇસન્સ અપાવવા, વેપારધધામા મદદરૂપ થવું કે અદર-ખાનેથી લાગીદારી રાખવી અને કારખાનાં ખોલાવવાની કારવાઈઓ ચાલે છે. જે લોકોને નોકરી કે ધંધાની સાચી આવશ્યકતા હોય છે, તેમને રખડવું પડે છે આ બધી અપ્રામાણિકતા-બેઠ્ઠાની સેવાના નામે ચાલતી હોય છે. સરકારી નોકરોમાં પણ નીચલા થરથી ઉપલા થર સુધી અનીતિ, લાચરુશવત અને બક્ષિસ લેવાનો રિવાજ થઈ પડ્યો છે. કોઈને વચન આપવાની પડી જ નથી. જે પક્ષની ખોલખોલા હોય છે, તે વિરોધ પક્ષને દબાવવાનો, દૂર કરવાનો કે ખોટા આક્ષેપો મૂકવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

કલા અને સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રમાં પણ બેઠ્ઠાનીનો પાર નથી. એકબીજાની નકલ કરવી, પારકાના લખાણને પોતાના નામે ચડાવી દેવું, પારકાના પેટ ટ ચિત્રને પોતાના નામે ચડાવવું-આ બધું આજે કલાના નામે ચાલી રહ્યું છે.

શિક્ષણનું ક્ષેત્ર પણ બેઠ્ઠાનીથી અગણું નથી રહી શક્યું. આ ક્ષેત્રમાં પણ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓમાં બેઠ્ઠાનીની જે ચતાણ ચાલે છે જે વિદ્યાર્થી ટ્યૂશન રાખે છે, તેને પરીક્ષામાં પાસ કરવામાં આવે છે ટ્યૂશન ન રાખે, તે અભ્યાસમાં પાછળ પડી જાય છે, કારણ કે નિશાળમાં તે

શિક્ષકોને ભણાવવાની જ પડી નથી. શિક્ષકો જેમ તેમ કરીને કલાક (પિરીયડ) પૂરો કરે છે. કોઈક વિદ્યાર્થીને થોડુંક યાદ રહી જાય તો ઠીક, નહીતર કરો લીલાલદેર. વિદ્યાર્થીઓ પણ આવા અપ્રામાણિક શિક્ષકોને એટલા માટે લાંચ આપે છે કે તે તેમને પામ કરી દે. આ રીતે શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી દ્વિધણા લઈને તેમને પાસ કરે છે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં ચોરી કરતા હોય છે આ વિદ્યાર્થીઓ ચોરી કરવાની પણ નવીનવી તરફીઓ શોધી કાઢે છે કોઈ હાથ પર લખીને લઈ જાય છે, કોઈ ખીસામા, કોઈ જોડામા અને કોઈ ખાવાની વસ્તુમાં કપડી લખીને મૂકી રાખે છે આ રીતે વિદ્યાદેવીના પવિત્ર મંદિરમા પણ બેઠમિનીની પૂજા જોરશોરથી ચાલી રહી છે.

આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર પણ બેઠમિનીથી અળગું નથી રહી શક્યું. આ ક્ષેત્રમા પણ યોગના નામે, બ્રહ્મવિદ્યાના નામે અને ઈશ્વરસ્મરણના નામે કેટલીય પ્રયત્નજાળ ચાલતી હોય છે ભક્તિના નામનો તો વેપાર જ ચાલે છે. ધધામાં અનીતિનું ધન રળીને ઈશ્વરને પણ ઠગવાનો અને ભગવદ્-ભક્તિનો દેખાવ કરવાનો રિવાજ થઈ પડ્યો છે. પાપ કર્યા પછી તેના ક્ષણમાથી ગચવા માટે અને પાપમાથી મુક્ત થવા માટે ઢોંગી લોકો 'રામનામ'નો આશરો લે છે. પરંતુ આવા લોકો પોતે જ છતરાઈ જાય છે આ લોકો પોતાના આત્માને પણ છોડે છે ઈશ્વર એટલો ગંધા અન્યાયી નહી જ હોય કે તે આવા પાપીઓને કેવળ નામસ્મરણ કરવાથી

કે વખાણ કરવાથી જ પાપમુક્ત કરી દે પાપકર્મ કર્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ તેનું કૃણ લોગવ્યા વિના છુટકારો કેવી રીતે મેળવી શકે?

આ જ રીતે વચનની પ્રામાણિકતા-આ બધા પ્રામાણિક ઇમાનદારીના પ્રકારો છે આ બધા પ્રકારોમાં પણ ભારતના લોકો ખૂબ જ પછાત છે કોઈને વચન આપ્યા પછી તેનું પાલન ન કરવું, આપેલા સમય પ્રમાણે મુલાકાત ન લેવી કે કામ ન કરવું અને લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને વળગી ન રહેવું આ બધા પણ ઊંઘિમાનીના જ પ્રકારો છે.

ખરેખર, આજે ભારત નીતિના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ પાછળ પડી ગયેલું છે. ભારતમાં દુકાનદારીની ભાવના છે, મકાનદારીની ભાવના નથી જો કોઈ પણ કાર્યની પાછળ જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં દુકાનદારી(સ્વાર્થ)ની ભાવના ન હોય અને મકાનદારી(સેવા અને સહકાર)ની ભાવના હોય, તો ત્યાં ઇમાનદારી હોઈ શકે છે ઘરમાં માતા ગમે તે કામ કરે છે. આ કામ કરતી વખતે તેનામાં દુકાનદારી- (સ્વાર્થ કે બદલા) ની ભાવના નથી હોતી. તે એમ નહીં ઇચ્છે કે તેણે આ કામ કર્યું તેનું મહેનતાણું મળવું જોઈએ. કામ કર્યા પછી તે કામનો હિસાબ રજૂ કરતી નથી માતા સેવા અને સદ્ભાવનાથી જ ઘરનું કામ કરતી હોય છે મકાનદારીનો આ જ સિદ્ધાંત છે જ્યારે દુકાનદારીને બદલે મકાનદારીનો સિદ્ધાંત ભારતના લોકોના

જીવનમાં સાકાર બનશે, ત્યારે જ ધર્માનદારીની જ્યોત પ્રગટશે

જૂના જમાનાનો આ પ્રસંગ છે હજરત અલી સાહેબ રાજકારભારનું કામ કરતા હતા મીણબત્તી સળગતી હતી એ જ વખતે બે સરદારો તેમને મળવા આવ્યા તેમણે આ સરદારોને બેસવાનો ઇશારો કર્યો અને હિસાબ ગણવામાં પરોવાયા હિસાબ પૂરો ગણાયા પછી તેમણે પેટ્રી મીણબત્તી ઓલવી નાખી અને ખીસામાથી ખીણ મીણબત્તી કાઢીને સળગાવી. પેલા સરદારો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. તેમણે પૂછ્યું ‘આપે એક મીણબત્તી ઓલવી નાખીને ખીણ કેમ સળગાવી!’ હજરત અલીએ કહ્યું : ‘પહેલા હું સરકારી કામ કરતો હતો, એટલે સરકારી મીણબત્તી સળગાવી હતી. હવે મારે મારું અંગત કામ કરવાનું છે એટલે મેં ખાનગી મીણબત્તી સળગાવી. ધર્માનદારી ખાતર મારે આ પ્રમાણે કરવું જ જોઈએ. આમા ખોટું શું છે ?’

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે હજરત અલીને સરકારી કામમાં પણ મકાનદારીના દર્શન થયાં. આ કારણને લીધે જ તે ધર્માનદાર બની શક્યા. મકાનદારીનો અર્થ એ થાય છે કે ગમે તે કામ હોય, તોપણ તેની પાછળ આત્મીયતાની ભાવના, નિષ્ઠા, ધૂન, વફાદારી કે ઘરનું માનીને કરવાની વૃત્તિ હોવી. કાર્ય પોતે નાનું કે મોટું નથી હોતું. જો આ પ્રકારની વૃત્તિ કેળવાય, તો ભારતની બેઘમાનીનું

માં કાળું થાય. પરંતુ આજસુધી તો બધે દુકાનદારીની ભાવના જ દેખાય છે આપણે કોઈ પણ કાર્ય નિ સ્વાર્થભાવે કરતા બચકાઈએ છીએ આ બેઠમિનીની જડ ખેંચી કાઢવાની છે.

માણસે જો પોતાના જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવવું હોય, તો તેણે પોતાના જીવનના ઇમાનદારીની જ્યોતને સતત પ્રજ્જ્વલિત રાખવી પડશે. તેમ નહીં થાય, તો માણસ પોતાનું જીવન પણ ગુમાવશે અને તેના સપર્કમાં આવનાર લોકોને પણ પતનના પંથે દોરી જશે. આવો માણસ પોતાના સમાજ, દેશ અને ધર્મને પણ બદનામ કરાવશે.

ભારતના લોકોએ આંખો ઉઘાડવાનો સમય પાકી ગયો છે. પરદેશના લોકો પાસેથી આપણે બોધપાઠ લેવાનો છે. આધ્યાત્મિકતાની લાંબીચોડી વાતો કરવાનો કંઈ અર્થ નથી. પ્રત્યેક કાર્યને ઇમાનદારીપૂર્વક પૂરું કરીને આધ્યાત્મિકતાને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આપની પાસેથી હું એટલી આશા રાખું છું કે આપ ઇમાનદારીના પ્રત્યેક અંગને જીવનમાં ઉતારશો, જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં પ્રામાણિકતા અપનાવશો અને પ્રત્યેક કાર્યમાં પ્રામાણિકતાનો ખ્યાલ રાખશો. તેમ થશે, ત્યારે જ ઇમાનદારીની જ્યોત સફળતાથી સળગી શકશે અને આપણું માનવજીવન સફળ અને સુખી થશે

[૯]

જૈન સંસ્કૃતિનું પુણ્યપવ

જૈન સંસ્કૃતિમાં પર્વાધિરાજ પર્થુષણનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. આ પર્વ આપણાં ઊર્ધ્વમુખી વિરાટ ચિંતનનું સર્વોત્તમ પ્રતીક છે. આમાં આપણી સંસ્કૃતિ, સંસ્કારો અને સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવનનું રહસ્ય સમાયેલું છે.

આપણે જ્યારે પ્રાકૃત લાષાના વાડ મચનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, ત્યારે તેમાં ધર્મપણુ શબ્દ માટે ‘પન્નુસણા’ અને ‘પન્નેસવાણા’ એવા બે શબ્દો નજરે પડે છે. આ શબ્દોનું સંસ્કૃત રૂપ ‘પર્થુષણા, પર્થુષણ અને પર્થુપશમ’ એવું થાય છે. પર્થુષણ શબ્દનો અર્થ થાય છે : આત્માને સંપૂર્ણ રીતે આત્મભાવમાં સમાવી લેવો, આત્માભિમુખ થવું, આત્માનુભવમાં તદ્દલીન થવું, આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ચિંતન-મનન કરવું અને આત્મનિરીક્ષણ કરવું સંસારના વિકારોથી અળગા રહીને આત્મોન્નતિ કરવી પર્થુપશમતાનો અર્થ છે-શાત રહેવું જે વિકારોને લીધે આત્મા સંતપ્ત

ક્ષુબ્ધ અને ચંચળ બન્યો છે અને આત્મરમણનો અપૂર્વ અલૌકિક આનંદ અનુભવી શકતો નથી, તે વિકારોને શાત કરવા

પર્યુષણ આત્મચિંતનનું પર્વ છે. પર્યુષણ આત્મ-મજ્જન, મનોમથન અને અંતકરણના સંશોધનનું પર્વ છે આ મંગળ ક્ષણોમાં સાધક ચિંતન કરે છે કે—‘હું કોણ છું અને મારું શું સ્વરૂપ છે?’

આજનો સાધક જેટલો વિચાર બીજા લોકો માટે કરે છે, તેના સોમા ભાગનો પણ વિચાર પોતાના માટે કરતો નથી. ‘હું કોણ છું?’—આ પ્રશ્નનો તે વિચાર જ કરતો નથી.

આપણને કોઈ પૂછે કે, ‘તમે કોણ છો?’ તો તેના જવાબમાં આપણે તરત જ કહીશું કે, ‘મારું નામ આ છે’ પરંતુ આ નામ તો આપણા શરીરનું છે અને આ શરીર નાશવંત છે. શુ ખરેખર આપણે શરીર જ છીએ? કે શરીરથી જુદા છીએ?

આખો બધી વસ્તુઓને જુએ છે. પરંતુ આપણે એમ કહીએ છીએ કે, ‘હું જોઉં છું.’ નાક સુગંધ લે છે. પરંતુ આપણે એમ કહીએ છીએ કે ‘હું સુગંધ લઉં છું’ ચાલવાનું કામ પગ કરે છે. પરંતુ આપણે કહીએ છીએ કે ‘હું ચાલુ છું.’ આ બધા પરથી એજ વસ્તુ આપમેળે જ પુરવાર થાય છે કે જોવાનું કામ કરનારી આખો, સૂઘ-

વાનું કામ કરનાર નાક અને ચાકવાનું કામ કરનાર પગ-
આ બધાથી અલગ એવું કોઈક 'હું' છે. માણસના
શરીરમાંથી જ્યારે આ 'હું' નીકળી જાય છે, ત્યારે આ
આંખો, આ નાક અને આ પગ અથવા એમ જ કહેવું
જોઈએ કે આ સાકાગ્રણ હાથનું શરીર જ્યાંનું ત્યાં જ
પડી રહે છે. મૃતાવસ્થામાં પડેલું શરીર નથી જોઈ શકતું,
નથી સૂંધી શકતું અને નથી ચાલી શકતું. પછી આપ જ
કહો 'આ હું' એ કઈ બધા છે? આપે આ 'હું' વિષે
કોઈ દિવસ વિચાર પણ કર્યો છે ખરો ?

ડોક્ટરો કહે છે કે, આખની નજર બે પ્રકારની હોય
છે—એક દૂરની અને બીજી નજદીકની દૂરની નજરવાળો
દૂરની વસ્તુઓ સારી રીતે જુએ છે, પરંતુ પાસે પડેલી વસ્તુને
સારી રીતે જોઈ શકતો નથી તેને પાસે પડેલી વસ્તુ ઝાંખી
અને અસ્પષ્ટ દેખાય છે. આપણે તેને વાંચવા માટે પુસ્તક
આપીશું, તો તે વાંચી નહીં શકે. તે કહેશે 'અક્ષરો સાફ
દેખાતા નથી.' જેની નજર નજદીકની હશે, તે નજદીકના પદ્ધ-
ર્થોને સારી રીતે જોઈ શકશે નાના અક્ષરો પણ સારી રીતે વાંચી
શકશે. પરંતુ તે દૂરની વસ્તુઓને સારી રીતે નહીં જોઈ શકે

આજે આપણી દૂરની માનસિક નજર સારી છે. દૂરની
વસ્તુઓ વિશે આપણે સારી રીતે જોણીએ છીએ અને તેનો
તલસ્પર્શી અભ્યાસ પણ કરીએ છીએ પરંતુ આપણા
પોતાના વિશેષ આપણું જ્ઞાન કેટલું છે?—આ એક
ગંભીર પ્રશ્ન છે

આજનો સામાન્ય વિદ્યાર્થી અકબર, સિકંદર, હિટલર અને નેપોલિયનની જન્મતિથિ અને મૃત્યુતિથિ યાદ રાખે છે, પરંતુ આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે કે તે પોતાના બાપ કે દાદાની મૃત્યુતિથિ યાદ રાખતો નથી.

ભારતના ઋષિઓએ, શ્રમણોએ અને નિર્ગથોએ એકી અવાજે કહ્યું છે કે સૌથી પહેલા આત્માને ઓળખો. 'આત્માન વિદ્ધિ।' જેણે એક આત્મતત્ત્વને ઓળખી લીધું છે, તેણે બધું જ ઓળખી લીધું છે. 'જે એવ જાણું તે સત્ય' જાણું મહાત્મા ઇસુએ પણ કહ્યું છે 'Know thyself' (પહેલા તું તારી જાતને ઓળખ-તું કેાણુ છે?)

કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં વીર અર્જુનને ઉપદેશ આપતાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું 'જે પોતાની જાતને નથી ઓળખતો, તે પોતાની સાથે જ શત્રુ જેવો વ્યવહાર રાખે છે.'

'અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રવત્.'

જૈન સંસ્કૃતિનું આ પૂણ્યપર્વ સંદેશો આપે છે : 'તમે તમારી જાતને ઓળખો.' ખરેખરી રીતે તો આત્મદર્શન એજ વિશ્વદર્શન છે એક જનાચાર્યે કહ્યું છે 'પહેલાં તમે તમારું કલ્યાણ કરો અને બની શકે તો બીજાનું પણ કલ્યાણ કરો; પરંતુ જ્યારે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય કે પોતાનું કલ્યાણ કરવું કે બીજાનું કલ્યાણ કરવું, ત્યારે આત્મકલ્યાણ જ કરવું જોઈએ.

(આદિદે કાન્ડ્ય, જનિ સન્કર્ષ પરદિદે ચ કાન્ડ્યં,
આદિદે પન્હિદો, આદિદિદે સુકુ કાન્ડ્યં')

હિંદીમાં એક જાણીતી કહેવત છે કે ઘરમાં દીવો સળગાવ્યા પછી જ મસ્જિદમાં દીવો સળગાવાય છે. અંગ્રેજી ભાષામાં પણ કહેવત છે ‘Charity begins at home’

ઉદારતા કે પુણ્યની શરૂઆત આપણા ઘરથી જ થાય છે. વૈદિક ઋષિઓએ કહ્યું છે ‘વિદ્ધિ વિદ્ધિ સ્વતત્ત્વમ્ ।’ તમારી જાતને સારી રીતે ઓળખી લો-‘હું કેણુ છું ?’

સાધક પોતાની જાતને ઓળખે છે, એટલે સમ્યગ્-દર્શનનો અલોકીક પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. અને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતા જ કષાયો ક્ષીણ થવા માટે છે અને વીતરાગ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે સાધનાનાં આખરી ધ્યેય પણ આ જ હોય છે એટલા માટે સૌથી પહેલા પોતાની જાતને ઓળખવાનું જરૂરી છે. આજના પૂણ્યપર્વની પુનિત પ્રેરણા પણ આ જ છે.

[૧૦]

ક્ષમાપર્વ

ભારતીય સાંસ્કૃતિમાં સાંસ્કૃતિક પર્વોત્સવો વિશેષ મહત્ત્વ છે. સામાન્ય રીતે અમુક ખાસ પ્રસંગોની પુણ્યસ્મૃતિમાં આ પર્વો ઉજવાય છે તેમાં જીવનના મહાન અને ઉજ્જવળ આદર્શોની પ્રેરણા આપવાનો ઉદ્દેશ હોય છે.

જન ધર્મમાં બધા જ પર્વો મહત્ત્વના છે, પરંતુ ‘પર્વોધિરાજ’ તરીકે મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાય છે તે પર્વોધિરાજને જ આપવામાં આવ્યું છે આ પર્વની પ્રતીક્ષા આવનારી જાનની જેમ કરવામાં આવે છે અને તેનું આગમન થતા જ લોકોના મનમાં નવું ચેતન નવી જાગૃતિ અને ભવ્ય ભાવનાનો ચમકારો થાય છે જે લોકોની જીવન કોઈ દિવસ ધર્મનું નામ પણ ચડતું નથી, તે પણ આ પવિત્ર પુણ્ય પગોમાં પર્વોત્સવ બનીને ધર્મસાધના કરતા નજરે પડે છે. એક સપ્તાહની ભાવપૂર્ણ સાધના પછી પર્વનો જે છેલ્લો

દિવસ આવે છે, તેને સવત્સરી કહેવામાં આવે છે. સવત્સરી પર્વનો બીજા શબ્દોમાં ક્ષમાપર્વ કહેવામાં આવે છે

પૃથ્વીને પણ ક્ષમા કહેવામાં આવે છે. ધરતી પર છોતરા, લાકડા અને છાણ જેવી વસ્તુઓ પડે છે. આ વસ્તુઓને ધરતી ધીરે ધીરે પોતાના સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખે છે. આ બધા વસ્તુઓનું મૂળ સ્વરૂપ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. બરાબર તેવી જ રીતે વિકૃત સંયોગોને ભૂલી જઈને, પારકાએ પહોંચાડેલા કષ્ટોને મનમાથી કાઢી નાખીને તેનું સહેજ પણ અહિંત ન ઇચ્છવું તેનું નામ છે ક્ષમા.

ક્ષમા કાયરોનું નહીં, પરંતુ વીરોનું લૂપણ છે જે કાયર હોય છે, તે ક્ષમાશીલ નથી હોતો. અહીં વીરનો અર્થ મજબૂત શરીરવાળા કે વાણીશૂરો એમ નથી થતો, પરંતુ દૃઢ મનોબળવાળો આત્મવીર એમ થાય છે. જે ક્રોધનો પ્રસંગ હોવા છતાંય ક્રોધત્યમાન નથી થતો, ગાળોનો જવાબ પણ મીઠા હાસ્યથી આપે છે, તોફાનમાં પણ જે દૃઢતાથી ઊભો રહે છે, તે જ સાચો વીર છે એટલા માટે જ આર્ય ઋષિઓએ કહ્યું છે ‘ખમા પહુસ્સ.’ શક્તિ-શાળી માણસની ક્ષમા એ જ સાચી ક્ષમા છે.

આધુનિક કવિ ‘દિનકર’ના શબ્દોમાં—

‘ક્ષમા સોહતી ઉસ ભુજ ગકો,
જિસકે પાસ ગરલ હો,
ઉસકે કયા ખો દતલીન,
વિષરાહેત વિનત સરલ હો ?’

સ્ટન નામના એક અંગ્રેજ લેખકે પણ લખ્યું છે :

‘A coward never forgives The brave only know how to forgive’

‘કાયર કોઈ દિવસ ક્ષમા આપી શકતો નથી. સખળ જ ક્ષમા આપી શકે છે.’

જે માણસ નિર્બળ હોય છે, તે જ પારકાનો આશ્રય શોધે છે. જેની પાસે આત્મબળ અને મનોબળનો અભાવ હોય છે, તે જ શત્રુબળનો આશ્રય લે છે. જેનું આત્મબળ-મનોબળ દૃઢ હોય છે, તે બીજા શાસનો આશ્રય નથી લેતો. તેને શારીરિક શક્તિ કે શત્રુશક્તિની આવશ્યકતા જ રહેતી નથી.

ક્ષમા માણસને સહનશીલ અને શાંત બનાવે છે. ક્ષમા પોતાની અનંત શક્તિને ઝોળખવાનો સંદેશ આપે છે. ક્ષમા કહે છે . ‘અપકાર પર અપકાર કરવો, ગુનેગારને શિક્ષા કરીને નિર્બળ બનાવવો, એ કાર્ય તો દુર્જનોનું છે. અપકાર કરનાર પર ઉપકાર કરવો, ગુનેગારને પ્રેમથી વશ કરવો અને ક્ષમાથી આતતાપીઓના હૃદયનું પરિવર્તન કરવું, એ કાર્ય ઉત્તમ પુરુષોનું છે.’

એચ ડબલ્યૂ. શે નામે એક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાને લખ્યું છે ‘There is no revenge so complete as forgiveness.’ ગુનેગાર પર પૂરેપૂરું વેર વાળવું હોય, તો તેનો સારામાં સારો ઉપાય ક્ષમા જ છે. ગમે તેવા

કાર્યને પણ સિદ્ધ કરવાનો વશીકરણ મંત્ર ક્ષમાજ છે. ક્ષમાનું શસ્ત્ર ગુનેગારના હૃદયને સ્પર્શ્યા વિના રહેતું નથી. ભયંકરમાં ભયંકર માણસ પણ ક્ષમાના શસ્ત્રથી પરાજય પામે છે. જેના હાથમાં ક્ષમારૂપી અજેય અસ્ત્ર હોય છે, તેને દુર્જન માણસ સહેજ પણ નુકસાન પહોંચાડી શકતો નથી.

સ્પેને એક જગ્યાએ કહ્યું છે :

‘To return evil for good is devilish, to return good for good is human, but to return good for evil is God-like.’

‘અપકારનો બદલો અપકારથી લેવો તે આસુરી વૃત્તિ છે, ઉપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળવો તે માનુષી વૃત્તિ છે અને અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળવો તે દૈવી વૃત્તિ છે’

દૈવી ગુણો વિશે પોપે પણ કહ્યું છે ‘To err is human, to forgive is divine’

‘માણસ ભૂલ કરે તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેને ક્ષમા આપવી તે દૈવી ગુણ છે’ કોઈની સાથે ઝઘડો થયો હોય કે વેર બધાયું હોય તેને હૃદયમાં સંઘરી રાખવું તે પાશવી વૃત્તિ છે, દૈવી વૃત્તિ નથી.

ગુનેગારના ગુનાને હૃદયમાંથી કાઢી નાખીને તેની સાથે પ્રેમથી વર્તવું, તે જ દૈવી વૃત્તિ છે. તેની ગાળોને પણ આશીર્વાદ જેવી માનવી જોઈએ.

મહાત્મા ઈસુ ખ્રિસ્તને જ્યારે શૂળીએ લટકાવવા લઈ જવામાં આવતા હતા, ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું.
“ O father ! forgive them They know not what they do ” (ઓ પરમ પિતા ! આ લોકોને માફ કરજો.
આ લોકો શું કરે છે, તેની તેમને ખબર નથી.)

શ્રમણ સંસ્કૃતિના અગ્રદૂત ભગવાન મહાવીર ક્ષમાના પરમ ઉપાસક હતા. હજારો મહાસ્મદ પણ ક્ષમાના કંદર હિમાયતી હતા. મીરાં, સંત તુકારામ, આચાર્ય અમર-સિંહજી, મહાત્મા ગાંધી અને વિનોબાના જીવનમાંથી પણ ક્ષમાનો બોધપાઠ મળે છે. ક્ષમા આપણું જીવન છે, ધર્મ છે, પ્રાણ છે અને આત્મા છે. તેના પુણ્યપ્રવાહમાં સ્નાન કરનાર માણસ એક વખત તો બોલી જ ઊઠશે

‘ જામેમિ સઽવે જીવે, સઽવે જીવા ખમતુ મે,
મિત્તી મે સઽવ ભૂએસુ, વેર મજ્જુ ન કેણુઈ ’

‘ હું બધા જીવોની ક્ષમાચાચના કરુ છું બધા જીવો મને ક્ષમા કરે સૌ જીવો સાથે મારી મૈત્રી છે મારે કોઈની સાથે વેર નથી ’

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે શ્રમણોને ‘ બૃહદ્કલ્પસૂત્ર ’ના ચોથા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા આપી છે ‘ નિકામ્ય અહિગચ્છં કુદુ ત અહિગચ્છ આચિઓસવેતા, તો સે કલ્પઈ ગાહાવઈ કુલ ભતાએ વા પાણાએ વા નિકામમિત્તએ વા પવિસિત્તએ વા, આહિયા વિચાર ભૂમિં વા વિહાર ભૂમિ વા નિકામમિત્તએ વા પવિસિત્તએ વા ’

‘હું સાધક-! જો કેઈ શ્રમણ સાથે કેઈ કારણસર તારે કનિયો થઈ જાય, તો તારે તેની ક્ષમાયાચના કરી લેવી. ક્ષમાયાચના ન થાય ત્યાં સુધી તારે ખોરાકપાણી ન લેવાં જોઈએ, શૌચાદિક ક્રિયાઓ પણ ન પતાવવી જોઈએ અનેસ્વાધ્યાય (અભ્યાસ) પણ ન કરવો જોઈએ.’

ઘરમાં આગ લાગે છે, ત્યારે તેનો માલિક પહેલાં આગ ચોલવી નાખે છે અને પછી જમવા બેસે છે. ઘરમાં આગ લાગી હોય, ત્યારે જો તે જમવા બેસી જાય, તો લોકો તેને ‘મૂર્ખ’ કહીને ખેલાવે. જેના અંતર્મનમાં ક્રોધની પ્રચંડ જ્વાળા સળગતી હોય. જેની આંખો ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગઈ હોય અને જેનું લોહી ગરમ પાણીની જેમ ઊકળી રહ્યું હોય, તેના માટે આવા સમયે ભોજન કે અભ્યાસ કરવાનું યોગ્ય છે?

બાઈબલના ‘જૂના કરાર’માં મહાત્મા ઇસુ કહે છે : ‘તમે પ્રાર્થના કરવા માટે દેવમંદિરમાં જાઓ છો. ત્યાં પહોંચ્યા પછી તમને યાદ આવે કે અમુક પડોશી સાથે મારે મતભેદ થયો છે, તો મંદિરના બારણેથી જ તમે પાછા ફરી જાઓ. પહેલા જઈને પેલા પડોશી સાથે મનમેળ કરી આવજો. ત્યારબાદ જ દેવને ભેટ ધરજો.’

એક બીજા અંગ્રેજ લેખકે પણ લખ્યું છે

‘Never does the human soul appear so strong, as when it foregoes revenge and dares to forgive an injury’

માણસ જ્યારે સામા માણસ સાથેનું વેર લેવાની વૃત્તિ ડાઘી નાખે છે અને તેણે કરેલા અપરાધોને માફ કરવાની હિંમત કરે છે, તે વખતે તેનો આત્મા પ્રબળ શક્તિ ધરાવતો થઈ જાય છે. આટલી પ્રબળ શક્તિનો ભૂતકાળમાં તેને ક્યારેય અનુભવ થયેલો હોતો નથી.

લગવાન મહાવીરે કહ્યું ‘ જેની સાથે તારે વેર બંધાયું હોય, તેને તારે ક્ષમા આપવી જોઈએ; પછી ભલે તે તને સન્માન આપતો હોય કે ન આપતો હોય, તને તેણે ક્ષમા આપી હોય કે ન આપી હોય. તું તેનાં કૃત્યો તરફ નજર કરીશ નહીં. તારે તરત જ તેની ક્ષમા માગી લેવી જોઈએ ’

ક્ષમાના મહત્ત્વનો સ્વીકાર કરતા આધ્યાત્મિક પ્રકરણમાં લખ્યું છે ‘ એક માણસ છાસઠં કરોડ ભાવોપવાસ કરે છે અને બીજો માણસ એક કડવું વેણ શાંતિથી સહી લે છે બીજા માણસને જે ફળ મળે છે, તે છાસઠં કરોડ ભાવોપવાસના ફળ કરતા ઘણું વધારે હોય છે.’

ક્ષમાપર્વનો મહત્ત્વનો સંદેશ છે

‘ જેની સાથે આપણે અણબનાવ થયો હોય કે કનિયો થયો હોય, તેની ક્ષમા માગવી હૃદય પર જામેલા કાળાશના પોપડાને ઉખેડીને હૃદયને સ્વચ્છ દર્પણ જેવું બનાવવું ભૂતકાળનું કોઈ પણ કડવું સ્મરણ અતઃકરણના એકાદ ખૂણામાં ન રહી જવું જોઈએ. હૃદય નિર્દોશ અને નિર્મળ બનવું જોઈએ સવત્સરી પછી જાણે નવા નામે જીવનનો પ્રારંભ કરવાનો છે.

[૧૧]

જીવન-ઘડતરનો પાયો

ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારની ગણના જગતની સર્વશ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર તરીકે થાય છે. આ સંસ્કૃતિ હજારો વર્ષથી જીવનઘડતર વિશે પ્રકાશકિરણો ફેંકી રહી છે, જીવન વિશે મહત્ત્વપૂર્ણ પૃથક્કરણ કરી રહી છે. ભારતીય સંસ્કૃતિએ જીવનમહેલના ચણતર અને ટકાઉપણા માટે એક વિશિષ્ટ ગુણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. આ વિશિષ્ટ ગુણને જીવનઘડતરનો પાયો કહેવામાં આવે છે. આ ગુણ છે વિનય ! આપણા જીવનનો આખો મહેલ આ વિનયરૂપી પાયા પર ટકેલો છે જિંયા આચાર, જિંયા વિચાર અને સાત્ત્વિક તપશ્ચર્યા જેવા જે ગુણો છે, તે ખૂબ જ સુંદર છે, જીવનમહેલના સોનેરી કળશ જેવા છે આ સોનેરી કળશ હુમેશાં ઝગારા મારે છે અને જગતને પોતાના તરફ આકર્ષે છે જે આપણા જીવનમહેલના પાયામાં વિનયની ઇંટ મૂકવામાં આવી હશે, તો જ-આ કળશ અગમગશે.

એક આડ લીલુંછમ છે. ફળ અને ફૂલોથી લચી પડેલું છે. પક્ષીઓના કલરવથી ગુંજી જાય છે લોકો તેના છાંયડે બેસે છે. પરંતુ આ આડની આખાદી ક્યાં સુધી ટકી રહેશે? જ્યાં સુધી તેનાં મૂળ મજબૂત હશે ત્યાં સુધી. જો આ આડના મૂળ સડી ગયેલાં અને નબળાં હોય, તો તે કેટલા દિવસ સુધી લીલુંછમ રહી શકે? પક્ષીઓ તેના પર ક્યાં સુધી કલરવ કરશે? મુસાફરો તેની છાયામાં ક્યાં સુધી વિશ્રાંતિ લેશે? આંધીનો એક ધક્કો લાગતાં જ આવું નબળું આડ જમીનદોસ્ત થઈ જશે, વંદોળિયા સામે સહેજ પછી ટક્કર નહીં જીલી શકે વીજળીનો ચમકારો જોતા જ તે ઊખડી પડશે. ધર્મ અને સંસ્કૃતિરૂપી વિશાળ વૃક્ષને પણ વિનયરૂપી મૂળ ન હોય તો આ જ દશા થાય છે

‘જ્ઞાતાસૂત્ર’માં એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોત્તરી છે. જીવનની કસોટી કરનાર શ્રેષ્ઠી સુદર્શન મુનિ થાવચ્યાપુત્રને પૂછે છે. ‘જૈન ધર્મનું, જૈન સંસ્કૃતિનું અને જૈન દર્શનનું મૂળ શું છે?—કે મૂલ્યે ધર્મે?’ પેલા મહાન મુનિએ ક્ષમા, દયા, સરળતા ઇત્યાદિને ધર્મનું મૂળ ન જણાવતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ‘વિજય’ને જ ધર્મનું મૂળ કહ્યું—સુદ સણા! વિણ્યમૂલે ધર્મે’

જૈન ધર્મના મહાન કેલાકાર ભગવાન મહાવીરે છેલ્લા પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે, ‘મૂલ ધર્મસ્સ વિણ્યો’ જૌદ્ધધર્મમા તો મહાત્મા ખુદે વિનય પર એક આખું

પિટક જ રચ્યું છે. હજરત મહંમદ સાહેબે ‘હદીસ’માં વિનયનું મહત્ત્વ વર્ણવતાં લખ્યું છે. ‘મન યા હર મુરિફકા યા હર મુલ ખૈરે કુલ્લિ હી’ જે વિનયી બન્યો છે, તે જ સદ્-ગૃહસ્થ બન્યો છે.

એક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાને આ જ વસ્તુ ખીજી રીતે લખી છે: ‘Sense shines with double lustre, when it is set in humility’ હીરો એકલો હોય છે, ત્યારે તે વધારે શોભી ઊઠતો નથી, પરંતુ તેને જ્યારે સોનામાં મઢવામાં આવે છે, ત્યારે તે ચાર ચમકી ઊઠે છે. એ જ પ્રમાણે જ્યારે બુદ્ધિ સાથે વિનયનો મેળ જામે છે, ત્યારે તે બમણા પ્રકાશ આપે છે. ખીજા એક વિદ્વાને પણ કહ્યું છે: ‘Humility is mother, nurse, root and foundation’ નમ્રતા બધા જ સદ્ગુણોની માતા, પોષક, મૂળ અને પાયો છે.

મહાત્મા આગસ્ટાઇનને પણ એક વખત કોઈ જિજ્ઞાસુએ પ્રશ્ન કર્યો. ‘ધર્મનું સૌપ્રથમ લક્ષણ શું છે?’ પેલા મહાન તત્ત્વવેત્તાએ જવાબ આપ્યો. ‘ધર્મનું પહેલું, ખીજું કે છેલ્લું લક્ષણ વિનયમાં જ સમાયેલું છે’

વિનય એવું લોહ્યુંબક છે જે ખીજા સદ્ગુણોને પોતાના તરફ ખેંચે છે. આપ જાણો છો કે સોનું પણ ધાતુ છે અને લોહ પણ ધાતુ છે પરંતુ હીરા, પત્તા, માણેક કે મોતીનું જડતર આપણે સોનામાં જ કેમ કરીએ છીએ? આપણે આ બધી વસ્તુઓ લોહમાં કેમ જડતા

નથી ? કારણ સ્પષ્ટ છે કે સોનામા નમ્રતા છે, નરમાશ છે. સોનાને જેટલું વધારે ટીપવામા આવે છે, તેટલું જ તે વધારે નરમ બને છે. નમ્ર અને નિર્મળ હોવાને લીધે જ સોનાને કુંદન કહેવામા આવે છે. તેવી જ રીતે નમ્ર અને નિર્મળ હોય તે પુરુષને જ પવિત્ર કહેવામાં આવે છે. નરમાશને લીધે સોનાને જ્યારે હીરા સાથે જડવામા આવે છે, ત્યારે તેની કીમત લાખોની થાય છે. જો સોનું ષણ્ણ લોહાની જેમ કઠણ હોત અને હીરાને સ્થાન ન આપતું હોત, તો તેની કીમત લાખોની ન જ અંકાત. જીવનને વિનમ્ર બનાવવાનો અર્થ થાય છે-સોનું બનાવવાનો. જીવન જ્યારે સોનું બની જાય છે, ત્યારે તેમાં ક્ષમા, દયા, સત્ય, પ્રેમ ઇત્યાદિના ઝગમગતા હીરા જડાઈ જાય છે. તે જીવન કીમતી બની જાય છે. બહુમૂલ્ય જીવન જ્યાંજ્યાં જાય છે, ત્યાંત્યા સુખ અને શાંતિની વાસણી વગાડે છે.

રાતનો સમય છે ચારે બાજુએ અધકાર પ્રસરી ગયો છે. જે ચોરડામા પ્રકાશ હોય છે, તેમા ચોર આવી શકતો નથી. આ જ રીતે જે વ્યક્તિને હૃદયરૂપી ચોરડો વિનયના મગલસમય પ્રકાશથી ઝગમગી રહ્યો હોય છે, ત્યાં હુર્ણરૂપી ચોર પ્રવેશી શકતો નથી.

જે સાધક અભિમાનમા કુલ્લો જાય છે, તે જિજ્ઞાસુ બનતો નથી જ ભૂલી જાય છે કૃતુબંધિન પર ચટ્ટીને કાઢી માણસ બીજાને વામણ માનવા લાગે, તો તે માણસ પણ બીજાની નજરે વામણ જ લાગશે. જે માણસ ટીકાને

હલકા માનતો હશે, તે જ્યાં જશે ત્યાંથી ખાલી હાથે જ પાછો ફરશે, પછી તે સાધુસંત પાસે જાય કે સાધ્વાત ધ્રુવ પાસે જાય અભિમાની માણસ ફૂટેલા ઘડા જેવો છે. ફૂટેલા ઘડો હમેશાં ખાલી જ રહે છે. તે જ્ઞાનના પ્રકાશથી પણ વચિત રહી જાય છે. એક પાશ્ચાત્ય વિચારકે કહ્યું છે : “તમે ખાલી થઈને જશો, તો સદૃશ્યુઓને પણ ખાલી કરી શકશો. તમે ફૂવામાં ઘડો નાખો છો, પરંતુ જો આ ઘડો નીચે જઈને નમે નહીં, તો તેમાં એક ટીપું પણ પાણી ન ભરાય. આ જ પ્રમાણે જો તમારે કોઈ મોટા માણસ પાસે જવાનું થાય અને તમે ત્યાં જઈને નમી ન પડો, તો તમને તેની પાસેથી કંઈ જ જ્ઞાન ન મળી શકે. આટલા વિરાટ સમુદ્ર તરફ જ નજર કરો. નાનીનાની નદીઓમાંથી પાણી લેવા માટે તે તેમનાથી નીચે જ રહે છે. એટલા માટે જ એક કવિએ કહ્યું છે .

‘ ન હમ કુછ હ સકે સીખે હૈ, ન હમ કુછ રોકે સીખે હૈ,
જો કુછ થોડાસા સીખે હૈ, કિસીકે હોકે સીખે હૈ ’

જે પોતાના અભિમાનમાં જ અકડાયેલો રહે છે, તે ખીજ પાસેથી કંઈ જ શીખતો નથી અભિમાનને લીધે સાધકની શી દશા થાય છે, તે જૈનશાસ્ત્રની એક પ્રકાશમય કથા પરથી સ્પષ્ટ થશે

લગવાન ઋષભદેવના ખીજ પુત્ર બાહુબલિ સાધુ અન્યા તે પહેલાં જ તેમના નાના ભાઈઓએ લગવાન ઋષભદેવ પાસેથી દીક્ષા લઈ લીધી હતી. બાહુબલિ સાધુ

થઈ ને જંગલમાં તપશ્ચર્યા કરવા ચાલ્યા ગયા. લયાનક જંગલ ! ચારે તરફ જનશૂન્ય નીરવતા ! ત્યાં તેમણે ઊભા પગે ધ્યાન ધયું. એક-બે દિવસ નહીં, એક-બે મહિના નહીં; પરંતુ ખાર મહિના જેટલો સમય પસાર થઈ ગયો. શરીર પર વેલા ચઢી ગયા કાનમાં પક્ષીઓએ માળા બાધ્યા પરંતુ હજી સુધી સાધના સફળ નહોતી થઈ. તેમના આંતરમનમાં અભિમાનનો સાપ ફૂંકાડા મારતો હતો. તેમને થતું હતું ‘હું મારા નાના ભાઈઓને કેવી રીતે વદન કરું ?’ અભિમાનનો આ ખટકો જ તેમની સાધનાને દૂષિત બનાવતો હતો. છેવટે ભગવાન ઋષભદેવને આ વાતની ખબર પડી તેમણે તેમની દીક્ષિત પુત્રી શ્રાદ્ધી અને સુંદરી નામની સાધ્વીને બાહુબલિ પાસે મોકલ્યાં. સાધ્વી બહેનોએ મીઠા અવાજે ગાવા માંડ્યું :

‘વીરા મારા, ગજ થકી ઊતરો રે’

બાહુબલિના કાનમાં આ અંતનાંદ શું જી ઊઠ્યો. ઉદ્દ્યોધનની એક ચિનગારી મળતા જ બાહુબલિનો અંતરાત્મા જાગી ઊઠ્યો તેમનું અભિમાન ઓગળી-ઓસરી ગયું. તેમણે નાના ભાઈઓને વદન કરવા માટે પગ ઉપાડવાની તૈયારી કરી તેમના અંતરમાં કેવળજ્ઞાનનો અળહળતો પ્રકાશ પથરાઈ ગયો. સધ્યાનો જાજ્વલ્યમાન સૂર્ય વાસના, અભિમાન અને મોહના અધકારને ચીરી નાખે છે.

આ છે વિનયના ચમત્કારનું પ્રોજ્જ્વળ દર્શન ! વિનય એક સામાન્ય સાધકને ભગવત્-પદ સુધી લઈ જાય

છે. હલકા ગોત્રની નિસરાણી પરથી ઠેઠ જિંઘા ગોત્રના પગથિયા સુધી લઈ જાય છે. ગમે તેવા પર્વતને પણ પાણીનો વેગવંત પ્રવાહ ધોઈ નાખે છે. તે પોતાનો માર્ગ મોકળો કરે છે. આ જ રીતે વિનયનો પ્રણામ માનસપ્રવાહ ગમે તેવા કઠોર હૃદયને પણ માખણ જેવું નરમ બનાવે છે. વિનય સાચો પ્રકાશ છે, સાચો વિકાસ છે, અસીમ આધુર્ય છે અને સદ્ગુણોનો ભંડાર છે. પરંતુ આવશ્યકતા છે સાચા વિનયની. આજકાલ દુનિયામાં નકલી વસ્તુઓનું ખૂબ જ ચલણ છે. સાચા મોનીના બદલે કલ્ચર મોતી અને સાચા સોનાને બદલે રોડક ગોલ્ડ- આ જ રીતે વિનયના નામે આજે હીનભાવ, ગુલામી, ખુશામત અને વખાણ જ ચાલે છે આ બધી વસ્તુઓમાં અને વિનયમાં તફાવત છે. જ્યાં વિનય હોય છે, ત્યાં સાંચો વિવેક હોય છે, સ્વમાન હોય છે. જ્યાં હીનભાવ, ગુલામી, ખુશામત અને વખાણ હોય છે, ત્યાં મોહ, અસત્ય, લય અને તૃણ જ વધારે હોય છે.

એટલા માટે વિનયનો અર્થ કેવળ શરીરને નમાવવું એવો જ થતો નથી શરીર તો મળમૂત્રનો ભંડાર છે. માનવ પૂતળું છે હાડકાનો ઢગલો છે. આવા શરીરને માખાપ કે ગુરુના ચરણમા ઝુકાવવાનો અર્થ થાય છે- આપણું સમગ્ર જીવન સમર્પી દેવ મહાપુરુષોની મહાનતા છૂપી રહી શકતી નથી. તેમના સદ્ગુણો અગ્યા જ કરે છે. તેમના પ્રત્યે આપણે સદ્ભાવના પ્રગટ કરીએ. આપણે તેમને મહત્ત્વ આપીએ.

કોઈ સાધકા જ્યારે મહાપુરુષોના ચરણે જાય છે, ત્યારે શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી તેનું માથું ઢળી પડે છે. તે 'મત્યએણ વદામિ' કહીને નમસ્કાર કરે છે. માથું આખા શરીરનું શ્રેષ્ઠ અંગ છે. તે વિચારોનો ખજાનો છે. માથું સની જે પ્રતિષ્ઠા અને ઇજ્જત હોય છે, તે માથાને લીધે જ હોય છે. જો માથું ન હોય, તો સાડાત્રણ મણનું શરીર મુઠદા જેવું છે. માથું નમાવવાનો અર્થ થાય છે 'હું મારું માથું ભેટ ધરું છું', હું મારું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દઉં છું, હું મારા વિચારો તમારે અધીન કરી દઉં છું, તમારા જે વિચારો હશે, તે જ મારા વિચારો હશે, તમારા જે ભાવનાઓ હશે, તે જ મારી ભાવનાઓ હશે, તમે જે શબ્દો બોલશો તે જ શબ્દો હું બોલીશ, આપણી વચ્ચે દ્વેત જેવું નહીં રહે' વિચાર, વર્તન અને ચિંતનમાં એકરૂપતા લાવવી એ જ માથું નમાવવાનો અર્થ છે જો તમે તમારી ભાવનાઓ તેમને અર્પણ ન કરો, આજ્ઞાનું પાલન ન કરો, ઉપેક્ષા કે અવગણનાની નજરે જુઓ, તેમના સંદેશને પગ નીચે કચડી નાખો, તેમના આદર્શોને હવામાં તરતા રાખો કે તેની ઠેકડી ઉડાડો, તો માથું નમાવવાને કોઈ જ અર્થ નથી. તે કેવળ યાંત્રિક ક્રિયા જ બની જાય છે. મશીનની જેમ જ તે એક પ્રકારનું શારીરિક હલનચલન થઈ પડે છે. તેનાથી જીવનનો વિકાસ થતો નથી. હાથ જોડીએ, પરંતુ મન ન જોડીએ તો તેનો શો અર્થ? એક કેદી પણ હાથ જોડતો હોય છે. એક ગુલામ પણ

પોતાના શેઠને હાથ જોડે છે. તેમાંથી નમ્રતા ટપકતી નથી. તેમા હૃદયના ઊંડાણનો રણકો નથી હોતો. વંદન ભાવના દ્વારા જ થવું જોઈએ. જ્યાં વંદ અને વંદકના વિચારોમાં એકરૂપતા હોય, ભાવનાઓમાં સામ્ય હોય, ત્યાં જ ભાવ-વંદન છે, ત્યાં જ આંતરિક તપ છે. બાહ્ય તપ કરતાં આંતરિક તપનું મહત્ત્વ વધારે છે. ‘ભગવતીસૂત્ર’ના પચીસમા શતકમાં આ વિશે સ્પષ્ટતાથી વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખવી અને આ સદ્ગુણો પ્રત્યે સન્માનની નજરે જોવું, એ જ સાચો વિનય છે, સાચી તપશ્ચર્યા છે.’

વૈદિક સંસ્કૃતિના મહાન આચાર્ય મનુએ કહ્યું છે.

‘અભિવાદનશીલસ્ય નિત્ય વૃદ્ધોપસેવિન ।

ચત્વાર તસ્ય વર્ધન્તે આયુર્વિદ્યા યશોવલમ્ ॥’

જે માણસ સદ્ગુણી પુરુષોને અભિવંદે છે, વયોવૃદ્ધ અને જ્ઞાનવૃદ્ધ મહાનુભાવોની છત્રછાયામાં બેસે છે, સદ્ગુણી પુરુષો જે રસ્તે ચાલે છે તે રસ્તે જાય છે, તેમને સન્માન આપે છે અને નમસ્કાર કરે છે, તેમની ચાર વસ્તુઓમાં અભિવૃદ્ધિ થાય છે. જગતના ઇતિહાસમાં આ ચાર વસ્તુઓ પ્રકાશમાન રહે છે. જે લોકો વિનયના માર્ગને અનુસરે છે, તેઓ દીર્ઘાયુષી થાય છે, વિદ્યા મેળવે છે, યશ મેળવે છે અને શક્તિ મેળવે છે.

વિનમ્ર પુરુષને જગતની કોઈ પણ મહાન શક્તિ

સુકસાન પહોંચ્યાંડી શક્તી નથી. ગમે તેવી આપત્તિઓની ઝડીઓ વરસે કે વિપત્તિઓના પહાડ ટૂટી પડે, પરંતુ તે વિનમ્ર પુરુષના તેજ સામે પરાભવ પામે છે, મીણની જેમ ઓગળી જાય છે.

એક શેઠિયાની છોકરી પહેલી વખત સાસરેથી પાછી આવી, ત્યારે તેની સાહેલીઓએ તેને ઘેરી લીધી અને પૂછવા લાગી. એક સાહેલીએ પૂછ્યું ‘ખડેન, તારા સસરા કેવા છે તે કહો? તેમનો મિત્તજ કેવો છે? તેમનો સ્વભાવ કેવો છે?’ ત્યારે પેટી છોકરીએ કહ્યું ‘હું સારી છું.’ બીજી સાહેલીએ સાસુ વિશે પૂછ્યું. ત્રીજીએ જેઠ અને જેઠાણીઓ વિશે પૂછ્યું અને ચોથીએ તેના પતિ વિશે પૂછ્યું. બધાંના પ્રશ્નોનો તેણે એક જ જવાબ આપ્યા કર્યો: ‘હું સારી છું’ તેની સાહેલીઓની ધીરજ ખૂટી ગઈ.. તેમણે કહ્યું. ‘એ તો અમે પણ જાણીએ છીએ કે તું સારી છે. તારામા નમ્રતા અને નિખાલસતા છે પરંતુ અમે તારા વિષે કયા પૂછીએ છીએ? તુ અમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપતી નથી અને વારંવાર ‘હું સારી છું’ એમ જ કહ્યા કરે છે’ તેણે ગભીરતાથી કહ્યું ‘જો હું સારી છું, તો બધાં સારાં છે અને જો હું ખરાબ છું, તો બધા જ ખરાબ છે જો હું ખરાબ હોઈશ, તો ગમે તેવું શાત વાતાવરણ પણ અશાત થઈ જશે, એક ઘરનાં એ ઘર થઈ જશે, આખું કુટુંબ ખેરવિખેર થઈ જશે, ઘરમાં મહાભારતનું પુનરાવર્તન થશે અને સ્વર્ગ જેવો સંસાર નરકમય બની જશે.’ આ જવાબ સાંભળીને તેની બધી સાહેલીઓને સંતોષ થયો. એક વિચારશક્તિ

પોતાના શેઠને હાથ જોડે છે. તેમાંથી નમ્રતા ટપકતી નથી. તેમાં હૃદયના ઊંડાણનો રણકો નથી હોતો. વંદન ભાવના દ્વારા જ થવું જોઈએ જ્યાં વંદ અને વંદકના વિચારોમાં એકરૂપતા હોય, ભાવનાઓમાં સામ્ય હોય, ત્યાં જ ભાવ-વંદન છે, ત્યાં જ આંતરિક તપ છે આહ્ય તપ કરતાં આંતરિક તપનું મહત્ત્વ વધારે છે. ‘ભગવતીસૂત્ર’ના પચીસમા શ્લોકમાં આ વિશે સ્પષ્ટતાથી વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખવી અને આ સદ્ગુણો પ્રત્યે સન્માનની નજરે જોવું, એ જ સાચો વિનય છે, સાચી તપશ્ચર્યા છે.’

વૈદિક સંસ્કૃતિનો મહાન આચાર્ય મનુષ્યે કહ્યું છે :

‘અભિવાદનશીલસ્ય નિત્ય વૃદ્ધોપસેવિન ।

ચત્વાર તસ્ય વર્ધન્તે આયુર્વિદ્યા યશોવલમ્ ॥’

જે માણસ સદ્ગુણી પુરુષોને અભિવંદે છે, વયોવૃદ્ધ અને જ્ઞાનવૃદ્ધ મહાનુભાવોની છત્રછાયામાં બેસે છે, સદ્ગુણી પુરુષો જે રસ્તે ચાલે છે, તે રસ્તે જાય છે, તેમને સન્માન આપે છે અને નમસ્કાર કરે છે, તેમની ચાર વસ્તુઓમાં અભિવૃદ્ધિ થાય છે : જગતના ઇતિહાસમાં આ ચાર વસ્તુઓ પ્રકાશમાન રહે છે. જે લોકો વિનયના માર્ગને અનુસરે છે, તેઓ દીર્ઘાયુષી થાય છે, વિદ્યા મેળવે છે, યશ મેળવે છે અને શક્તિ મેળવે છે.

વિનમ્ર પુરુષને જગતની કોઈ પણ મહાન શક્તિ

નુકસાન પહોંચાડી શકતી નથી. ગમે તેવી આપત્તિઓની ઝડીઓ વરસે કે વિપત્તિઓના પહાડ ટૂટી પડે, પરંતુ તે વિનમ્ર પુરુષના તેજ સામે પરાભવ પામે છે, મીણુની જેમ ઓગળી જાય છે.

એક શેઠિયાની છોકરી પહેલી વખત સાસરેથી પાછી આવી, ત્યારે તેની સાહેલીઓએ તેને ઘેરી લીધી અને પૂછવા લાગી. એક સાહેલીએ પૂછ્યું 'બહેન, તારા સસરા કેવા છે તે કહે? તેમનો મિત્તજ કેવો છે? તેમનો સ્વભાવ કેવો છે?' ત્યારે પેલી છોકરીએ કહ્યું : 'હું સારી છું.' બીજી સાહેલીએ સાસુ વિશે પૂછ્યું. ત્રીજીએ જેઠા અને જેઠાણીઓ વિશે પૂછ્યું અને ચોથીએ તેના પતિ વિશે પૂછ્યું. બધાંના પ્રશ્નોનો તેણે એક જ જવાબ આપ્યા કર્યો 'હું સારી છું.' તેની સાહેલીઓની ધીરજ ખૂટી ગઈ... તેમણે કહ્યું 'એ તો અમે પણ જાણીએ છીએ કે તું સારી છે. તારામા નમ્રતા અને નિખાલસતા છે પરંતુ અમે તારા વિષે કયા પૂછીએ છીએ? તું અમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપતી નથી અને વારંવાર 'હું સારી છું' એમ જ કહ્યા કરે છે.' તેણે ગંભીરતાથી કહ્યું 'જો હું સારી છું, તો બધાં સારાં છે અને જો હું ખરાબ છું, તો બધાં જ ખરાબ છે જો હું ખરાબ હોઈશ, તો ગમે તેવું શાત વાતાવરણ પણ અશાત થઈ જશે, એક ઘરનાં એ ઘર થઈ જશે, આખું કુટુંબ ખેરવિખેર થઈ જશે, ઘરમાં મહાભારતનું પુનરાવર્તન થશે અને સ્વર્ગ જેવો સંસાર નરકમય બની જશે.' આ જવાબ સાંભળીને તેની બધી સાહેલીઓને સંતોષ થયો. એક વિચારકના

શબ્દોમા કહીએ તો-‘વિનમ્ર માણસ રૂ જોવો છે, જેને ગમે તેવી ધારદાર તલવાર પણ કાપી શકતી નથી.’ આપ બાણો છો કે આંધી અને તોફાનમાં મોટાંમોટાં વૃક્ષો પણ જમીન-દોસ્ત થઈ જાય છે, પરંતુ કોમળ તણખલાં પોતાની જગ્યાએ જ સ્થિર રહે છે. તોફાન કે વંદોળિયાની આ તણખલાં પર કોઈ જ અસર થતી નથી.

મહાભારતનો એક પ્રસંગ છે. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં બાણશય્યા પર સૂઈ રહેલા ભીષ્મ પિતામહ જીવનની છેલ્લી ઘડીઓ ગણી રહ્યા હતા. આ વખતે ધર્મરાજે એક વિનમ્ર વિદ્યાર્થીની જેમ ભીષ્મ પિતામહને પ્રશ્ન પૂછ્યો ‘શક્તિ-શાળી દુશ્મનના આક્રમણ વખતે આપણે તેની સાથે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ?’ પ્રશ્ન ખૂબ જ મહત્વનો હતો. રાજનીતિ વિશારદ પિતામહે જવાબમાં એક રૂપક કથા કહી સંભળાવી ‘એક દિવસ સરિત્પતિ સમુદ્રે પોતાની પ્રાણુપ્રિય સરિતાઓને કહ્યું. ‘તમારો પ્રેમ જોઈને હું હર્ષદેવો થઈ જાઉં છું. તમે તો મારા માટે દર વર્ષે કંઈ ને કંઈ લેટ લાવો છો. પરંતુ પેલી વેત્રવતી કંઈ જ લેટ લાવતી નથી. આનું શું કારણ છે?’ વેત્રવતીએ આનો ખુલાસો કરતાં કહ્યું. ‘પતિદેવ! આ બીજી બહેનોને લેટ આપતી જોઈને મારા મગજમાં પણ વિચાર સ્ફૂર્યો મેં કેટલીય વખત લેટ લાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો. પરંતુ મારે દિલગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે હું લેટ લાવી શકી નથી. આનું કારણ છે-જ્યારે મારાં પૂર ધૂધને છે, ત્યારે માંડુ ઉચ્ચ સ્વરૂપ જોઈને

નેતર નીચે નમી પડે છે. 'જે નીચે નમી પડે છે, તેને હું ઉખાડી શકું તેમ નથી.' ધર્મરાજ! તમે પણ 'આ નેતર જેવા નમ્ર બનો.' ગમે તેવો શક્તિશાળી શત્રુ પણ તમારો વાળ વાંકો નહીં કરી શકે. જગતની કોઈ પણ શક્તિ તમારા અસ્તિત્વને પડકારી નહીં શકે'

નમ્રતારૂપી કવચ ધારણ કરવાથી માણસ નિર્ભય બને છે. જીવનનો આ સ્વીકૃત સિદ્ધાંત છે કે કોમળતા હમેશ માટે ટકી રહે છે અને કઠોરતા મર્યાદિત સમય સુધી જ ટકી રહે છે

ચીત્તનો એ મહાન તત્ત્વવેત્તા જીવનના છેલ્લા દિવસોમા માદગીના બિછાને પડ્યો તેની પ્રતિભા અને તેજસ્વિતા માટે ચીન ગૌરવ અનુભવતું હતું તેની માદગીના સમાચાર તેના શિષ્યને મળ્યા પેલા શિષ્ય તેમનાં દર્શન માટે આવ્યો. પેલા તત્ત્વજ્ઞાનીનું કરમાયેલું મોં ખીલી બિઠ્યું તત્ત્વજ્ઞાનીએ કહ્યું 'વત્સ, તું સમયસર જ આવી પહોંચ્યો છે મારે તને કંઈક કહેવાનું છે.-પરંતુ અત્યારે મારામાં એટલી શક્તિ નથી કે તારી સાથે લાખીલાંખી વાતો કરી શકું આમ હોવા છતાંય એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે' આમ કહીને પેલા દર્શનિકે પોતાનું મોં ખોલ્યું અને પેલા કૃપાપાત્ર શિષ્યને પૂછ્યું 'મારા મોમાં જીલ છે કે નહીં તે તો જાણે?' શિષ્યે કહ્યું 'શુદ્ધેજ, જીલ તો છે.' તત્ત્વવેત્તાએ ફરીથી મો ઉઘાડ્યું અને પૂછ્યું 'ઘાત છે કે નહીં તે તો

જે ?' શિષ્યે ખરાબર જોઈને કહ્યું: 'હાંત તો એક પણ નથી.' ગુરુએ પૂછ્યું: 'જીલ તો છે, પરંતુ હાંત કેમ નથી ?' શિષ્ય વિચારમાં પડી ગયો કે શો જવાબ આપવો. છેવટે તેના વિચારક મનમાં આ સમસ્યાનો ઉકેલ જડી આવ્યો. તેણે સહાસ્ય કહ્યું: 'ગુરુદેવ, વાત એમ છે કે જીલ નરમ છે અને હાંત કઠણ છે. જે નરમ હોય છે, તે હમેશને માટે ટકી રહે છે અને જે કઠણ હોય છે, તરત જ નાશ પામે છે.'

હવે તો આપને વિનયનું મહત્ત્વ સમજાઈ ગયું હશે. આપને એ પણ સમજાયું હશે કે જીવનઘડતર માટે વિનયની સૌપ્રથમ આવશ્યકતા છે સ્વ. બાળ ગંગાધર તિલકે કહ્યું હતું: 'નમ્રતા, પ્રેમાળ વર્તીવ અને સહનશીલતા વડે માણસ તો શું, દેવ પણ વશ થાય છે.' ખરેખર, વિનય એક વશીકરણ મંત્ર છે વિનયથી શત્રુ પણ મિત્ર બની જાય છે એક ગુજરાતી કવિએ કહ્યું છે: 'શામળ વિદ્યા વશી કળ્પની વિનય વિશે વાસો વસે' જે જે મંત્ર, તંત્ર કે વિદ્યાઓ છે, તેમા સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્ર, તંત્ર કે વિદ્યા વિનય છે.

એક મહાન વિચારકે વિનમ્ર વ્યક્તિનાં ત્રણ લક્ષણો ગણાવ્યા છે: (૧) જે કડવા શખ્દોનો જવાબ મીઠાશથી આપે છે, (૨) જે ક્રોધનું કારણ હોવા છતાંય મૌન રહે છે અને (૩) જે ગુનેગારને શિક્ષા કરતી વખતે મનમાં દયાભાવ રાખે છે એ સાચું છે કે જે વિનમ્ર બને છે, તે જ આગળ વધી શકે છે.

આ રીતે વિનયનો સદ્ગુણ ધારણ કરનારા માણસો જ્યાં જ્યાં ગયા છે, ત્યાંથી વિજય મેળવીને જ પાછા ફર્યા છે તેમનું જીવન આદર્શ બને છે. તેમની કીર્તિ ચારે દિશાએ ગુંજી જાય છે.

તમારે જો તમારું અને તમારા કુટુંબનું જીવનઘડતર સારી રીતે કરવું હોય, વ્યવસ્થિત રીતે જીવનને સર્વાંગ સુંદર બનાવવું હોય, તો વિનયરૂપી પાયાનો સ્વીકાર કરો. વિનયને જીવનમહેલના ઘડતરના પાયાની ઈંટ બનાવો. વિનયથી જીવન ચમકી જાય અને કુટુંબ, સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં નવચેતનનો સંચાર થશે.

[૧૨]

જીવન - એક નાટક

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં માનવજીવન વિશે જેટલી વિશદતાથી પૃથક્કરણ કરવામાં આવ્યું છે, તેટલી વિશદતાથી ભાગ્યે જ બીજી કોઈ સંસ્કૃતિમાં કરવામાં આવ્યું હશે. અહીંની સંસ્કૃતિમાં માનવજીવનને જુદાજુદા દૃષ્ટિકોણથી વિચારવા અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. માનવજીવનમાં બનનારા જુદાજુદા પ્રસંગો, માનવજીવનનાં જુદાજુદાં દૃશ્યો અને ચિત્રવિચિત્ર સ્વભાવ પર અહીં ખૂબ જ ઊંડાણમાં ડૂબકી મારીને વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. સાથે-સાથે જ આ પ્રસંગો, દૃશ્યો અને મિત્રોની માનવજીવનના ચિત્રપટ પર શી અસર થાય છે, માનવજીવન આ પ્રસંગો અને દૃશ્યો બને છે ત્યારે કેવી રીતે ચડઊતર થાય છે, પ્રગતિ અને પતનની પગડંડી પર કેવી રીતે ચાલે છે અને કેવી રીતે રગ બદલે છે, તેનું વર્ણન પણ ભારતીય તત્ત્વચિંતકો, શાસ્ત્રકારો, ધર્મસંસ્થાપકો અને ઋષિઓએ

ક્યું છે, એટલું જ નહીં માનવજીવનની સ્થિતિ અને સંયોગોની વિભિન્નતાને લીધે જુદાજુદા સમયે ચલચિત્રની જેમ તેનું હૃદયપટ કેવી રીતે બદલે છે, તેના માનસપટ પર કેવાકેવા સંસ્કારોની છાપ પડે છે, તેનું વિવેચન તેમણે તેમના ગ્રંથોમાં ક્યું છે આહી ના કલાકારો, કાવ્યકારો અને શિલ્પકારોએ જેવી રીતે બાહ્ય કલામાં રસસરિતા વહાવી છે, તેવી રીતે જીવનની આંતરિક કલાને પણ ભૂલી ગયા નથી. તેમણે માનવજીવનની અનેકવિધ ભૂમિકાઓને શાસ્ત્રો, ગ્રંથો અને પુસ્તકોમાં સારી રીતે ન્યાય આપ્યો છે. તદુપ રાત તેમણે જીવનમાં વારંવાર નવનવાં સ્વરૂપ ધારણ કરતા સ્થિતિસંયોગોમાં માણસે સ્થિર રહેવાનો અને પોતાનાં હૃદય, મન, બુદ્ધિ અને ચિત્તને-ખાસ કરીને આ બધાના સૂત્રધાર આત્માને-એક દૃષ્ટાની જેમ અવલોકવાનો આદેશ-સંદેશ પણ આપ્યો છે.

તેમણે સંસારના જીવો પ્રત્યે આત્મીયતા પ્રદર્શિત કરતાં જણાવ્યું છે કે આ સંસાર એક નાટ્યશાળા છે, સિનેમાઘર છે, ચિત્રપટગૃહ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ નાટ્યશાળા, રંગભૂમિ, સિનેમાઘર કે ચિત્રપટગૃહમાં આવે છે અને પોતપોતાના વારા પ્રમાણે નાટક કરીને, સિનેમામાં ‘એક્ટિંગ’ (અભિનય) કરીને, રંગભૂમિ પર પોતાની આવડત બતાવીને કે ચિત્રપટ પર પોતાનું ચિત્ર દેખાડીને પોતાની ભૂમિકા અદા કરે છે અને વિદાય વાચ છે પછી આમતેમ ફરી આવે છે અને નવા દૃશ્યમાં દેખા

દે છે. આ રીતનો ક્રમ અનંત કાળથી ચાલ્યો આવે છે. માનવજીવનનું નાટક વધારે મનોરંજક હોય છે, જોવા જેવું હોય છે, હૃદયગમ હોય છે. આ બધાં કારણોને લીધે આ નાટક આપણા માટે વધારે મહત્વનું બની રહે છે. આમ તો બધા જ પ્રાણીઓના નાટક પરથી આપણે બોધપાઠ અને પ્રેરણા લેવાનાં છે, પરંતુ માનવજીવનના નાટકનાં જુદાંજુદા દૃશ્યો પરથી આપણને બમણી પ્રેરણા, બોધપાઠ કે જ્ઞાન મળી રહે છે. આનું કારણ એ છે કે માનવજીવનના નાટકમાં સૂત્રધાર પણ માનવ જ હોય છે અને પ્રેક્ષક પણ માનવ જ હોય છે. આ નાટકનાં દૃશ્યો પણ તેના જીવનને જ સ્પર્શતા હોય છે. આ બધાં કારણોને લીધે તેની જોવાલાયકી વધી જાય છે.

તમારામાથી ઘણા લોકોએ નાટક, સિનેમા કે ચિત્રપટ તો જોયું જ હશે. સિનેમાના પડદા પર કે નાટકની જવનિકા પર કેટલા સરસ અને મનમોહક દૃશ્યો આવે છે અને આ દૃશ્યો કેટલી ઝડપથી બદલાઈ જાય છે? કોઈકે વખત એકદમ સુંદર દૃશ્ય આવી જાય છે અને કોઈકે વખત એકદમ ખરાબ, કોઈકે ભયંકર દૃશ્ય આવી જાય છે અને કોઈકે વખત દયાજનક દૃશ્ય આવી જાય છે. કોઈકે વખત જુગુપ્સાપ્રેરક દૃશ્ય આવી જાય છે અને કોઈકે વખત વીરતાપૂર્ણ દૃશ્ય આવી જાય છે. કોઈકે વખત શૃંગારિક દૃશ્ય આવી જાય છે અને કોઈકે વખત હાસ્યરસિક દૃશ્ય આવી જાય છે. કોઈકે વખત રોદ્રરસભર દૃશ્ય નજરે પડે છે અને કોઈકે

વખત શાંતરસનું દૃશ્ય દેખાય છે. આ રીતનાં જુદાંજુદાં દૃશ્યો જોઈને તમે કોઈક વખત પ્રસન્ન થાઓ છો અને કોઈક વખત ઉદાસ થઈ જાઓ છો. તમે કોઈક વખત ભયથી ધ્રુજી જો છો અને કોઈક વખત મોહમાં રૂખી જાઓ છો. કોઈક વખત કુરુણ દૃશ્ય જોઈને તમારી આખો આસુભીની થાય છે અને કોઈક વખત તમને શૂરાતન ચડે છે. કોઈક વખત તમે ક્રોધથી લાલચોળ થઈ જાઓ છો અને કોઈક વખત દુઃખથી ગભરાઈને વૈરાગ્ય તરફ દોરવાઓ છો. માનવજીવનના આ વણથણ્યા નાટકમાં તમારા ચિત્ત પર ચિત્રપટની કેટલી ઘેરી અસર થાય છે ? તમારા જીવનનાટકમાં કોઈ વખત હુષ્ણના દૃશ્ય અને કોઈ વખત શોકના દૃશ્ય ચાલ્યા જ કરે છે. ભવિષ્યમાં પણ આ રીતે જ દૃશ્યફેર થયા કરવાનો છે પરંતુ જો તમે ઘડાયેલા પ્રેક્ષક નહીં હો, તો જીવનનાટકનું પ્રત્યેક દૃશ્ય, પ્રત્યેક તસવીર અને પ્રત્યેક ચિત્ર તમારા ચિત્તને ડામાડોળ કરી મૂકશે તમે જો વિવેક-પૂર્વક અને સમજપૂર્વક અવલોકન નહીં કરતા હો, તો તમારા ચિત્તને ચળાયમાન થતા વાર નહીં લાગે તમારું હૃદય ચચળ ની જશે તમારા મન પર ગમે તે પ્રગરની છાપ પડી જશે આ બધા દૃશ્યોના અસરો પડ્યા વિના નહીં જ રહે પછી તો આ સસ્કારો પ્રમાણે તમારે વાર-વાર કર્મોનું નાટક ભજવવું પડશે ચાલ સજ્જા કે આ જીવનરૂપી નાટકમાં તમારે પ્રેક્ષક પણ બનવાનું છે પ્રેક્ષક તરીકે તમારે સ્થિર ચિત્તે વિચાર કરવાનો છે ગમે તેવાં

દૃશ્યો જોયા પછી તમારી ઇચ્છાનુસાર જ સંસ્કારો ગ્રહણ કરવાના છે. સાથેસાથે તમારે નાટકના ‘એક્ટર’ (અભિનેતા) પણ બનવાનું છે. અભિનેતા તરીકે તમારે જીવનનું નાટક સારી રીતે ભજવવાનું છે. તમારે અભિનયમાં પૂરેપૂરી સજાગતા રાખવાની છે. આ ‘જીવનરૂપી નાટકમાં સુખ અને દુઃખ અને ચડતી અને ધડતી એક પછી એક આપ્યા જ કરે છે આ સંયોગોમાં નાટકના અભિનેતાએ પોતાની સમતુલા ન ગુમાવવી જોઈએ. અભિનેતાએ પોતાની અસલ ભૂમિકાનો ત્યાગ કરવાનો નથી. જો તે પોતાનું અસલ સ્થાન ભૂલી જાય અને આડોઅવળો ભટક્યા કરે, તો તે સાચો અભિનેતા કે સાચો પ્રેક્ષક ન બની શકે.

જે લોકોએ નાટકના અભિનેતાને અભિનયકરતા જોયો હશે, તે સારી રીતે જાણતા હશે કે તે કોઈક વખત રાજાની ભૂમિકા ભજવે છે, કોઈક વખત લિખારીની, કોઈક વખત દીનદુખિયાની અને કોઈક વખત શ્રીમતની પરંતુ આ બધાં દૃશ્યો ખતાવતી વખતે કે પાર્ટ અદા કરતી વખતે તે બાહ્ય રીતે તો ભૂમિકાને અનુરૂપ એવો વર્તીવ રાખે છે તે સાચું, પરંતુ તેના મનમાં ખરેખર ઉદાસીનતા કે હર્ષોન્મત્તતા હોય છે ખરા? નાટકમાં લિખારીનું પાત્ર લીધા પછી તે પોતાના હૃદયમાં પણ ખરેખર દુખી થાય છે ખરો? કોઈનો પુત્ર મરી ગયાનું દૃશ્ય ભજવતી વખતે તેના અતર્કનને દુખ થાય છે ખરું? તમે એક જ જવાબ આપ્યો. ‘નથી થતું’ આ જ રીતે પ્રેક્ષક (દર્શક) વિશે પણ તમે ગંભીરતાથી વિચાર કરશો, તો

તમને ખાતરી થશે કે કેવળ મનના આનંદ સિવાય સારા નરસા પ્રસંગો જોઈને તેને હરખ-શોકની લાગણી નથી થતી. નાટક કે ચિત્રમા કોઈના મરણનું દૃશ્ય જોઈને કે પુનર્જન્મનું દૃશ્ય જોઈને તેના હૃદયમાં દુઃખ કે સુખની લાગણી જન્મતી નથી. આ એક સત્ય હકીકત છે-જીવનના નાટકની.

સિદ્ધાંત એવો તારવી શકાય કે જીવનના નાટકમાં પણ સારા-નરસા પ્રસંગોએ, પ્રત્યેક સુખદુઃખના પ્રસંગોએ જીવનનાટકના નાયકે, અભિનેતાએ અથવા પ્રેક્ષકે હરખ-શોક ન કરવો જોઈએ અને સુખદુઃખની લાગણીમાં ન તણાવું જોઈએ કોઈ પણ સ્થળે કે સંયોગોમાં જીવનનાટકના નાયક કે પ્રેક્ષકે પોતાની સમતુલા ન ગુમાવવી જોઈએ, પોતાની બુદ્ધિની સ્થિરતાનું જતન કરવું જોઈએ આ પ્રમાણે વર્તી શકે, તેજ નાટકનો સાચો ખેલાડી છે. આજ ઉદ્દેશને વ્યક્ત કરતાં કમયોગી શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું છે.

‘સુखदुःखे ममे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युदाय युज्यस्व नैन पापमवाप्स्यसि ॥’

ભગવદ્ગીતા-અધ્યાય ૨ ૩૮

‘સુખ અને દુઃખ, લાભ અને અલાભ, જય અને પરાજય આ બધા પ્રસંગોએ સમતુલા જાળવીને જીવન-યુદ્ધમાં જોડાઈ જા તેમ કરવાથી પાપ નહીં (જ) લાગે.’

જીવનનું નાટક ભજવવા માટે પણ આપણે આ રીતે સુખદુઃખ, જીવનમગ્ન, સપત્તિવિપત્તિ, લાભાલાભ કે જય-

માણસ પોતાના સુખ કે કલ્યાણની કલ્પના કરી શકતો નથી. એટલા માટે જ ભારતીય મહામનીષી શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે :

‘ય હિ ન વ્યથયમન્ત્યેતે પુત્રપ પુરુષર્ષભ ।

સમ સુખદુઃખ ધીર સોઽમૃતત્ત્વાય કલ્પતે ॥’

‘સુખ અને દુઃખમાં સમતા ધારણ કરનાર આ ધીર પુરુષને આ દ્વંદ્વો દુઃખી કરી શકતા નથી, પોતાના માર્ગ પરથી ચળાયમાન કરી શકતાં નથી. હે પુરુષશ્રેષ્ઠ અર્જુન ! આવો માણસ જ અમૃતત્વ-અમરતાનો અધિકારી છે.’

સામાન્ય મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં આવનારા વિકટ સંઘોગો, સુખદુઃખ, શત્રુમિત્રના પ્રસંગો અને જ્ય-પરાજયમાં ચળાયમાન થઈ જાય છે અને હરખ-શોખની લાગણી અનુભવે છે. તે પોતાના મનને કાબૂમાં રાખી શકતો નથી અને તેના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય છે પરંતુ જે બાણકાર પ્રેક્ષક હોય છે કે પાદો ખેલાડી હોય છે, તે ક્યારેય ચળાયમાન થતો નથી. ગમે તેવી તૃષ્ણાની આંધી પણ તેને ઘસડી શકતી નથી. ગમે તેવો મોહનો વ ટોળિયો તેને ઉખેડી શકતો નથી માયાનો-મોહપાશ તેને ડગાવી શકતો નથી તે તો નિર્ભય નિશ્ચિંત થઈને, નિઃશય થઈને અને અવિરત ગા આગળ વધે

લઈએ છીએ, માયાની પ્રક્ષોભકલોભમાળા કે મોહના રંગોમાં ફસાતા નથી. આપણે પ્રત્યેક દૃશ્યમાંથી વિશ્વના હિતમાં, વિશ્વના કલ્યાણમાં અને વિશ્વની સુખવૃદ્ધિમાં અવરોધક ન હોય એવા જ સંસ્કારો ગ્રહણ કરીએ છીએ. આ પ્રમાણે સારા સંસ્કારો ઝીલવામાં ન આવે, તો જીવનનાટકના પ્રેક્ષક હોવા છતાંય આપણો પરાજય થશે. પરાજય થયા પછી લાચારી અને પરાધીનતા તો હોય જ.

અને ત્યારે આપણે આપણા વૈયક્તિક જીવનનાટકની ભૂમિકા લજવવાની હોય, ત્યારે પણ આપણે ભવિષ્યના બધા જ મયોગોની સમતુલા જાળવીને નાટક ખતાવવાનું છે આપણા જીવનનાટકનાં દૃશ્યોની દુનિયા પર સીધી અને સાચી અસર પાડવાની છે આ દૃશ્યોમાંથી વિશ્વનાં તમામ માણસો અને પ્રાણીઓ સંસ્કાર ગ્રહણ કરવાનાં છે આ દૃશ્યોના કારણે તેમનું કોઈ રીતે અહિત, અકલ્યાણ કે ખગળ ન થવું જોઈએ જો આપણે આ સત્યનો ઇન્કાર કરીને મોહમાયાના પ્રવાહમાં તણાવા લાગીશું, આપણે જ અનિષ્ટ તરવોની ભ્રમજાળમાં ફૂંપવા માડીશું, તો આપણે વિશ્વના રંગમય પર સફળ અભિનેતા નહીં બની શકીએ, આપણા સુખમાં વધારો નહીં કરી શકીએ

મુખ-દુ ખ, જય-પરાજય, મ પત્તિ-વિપત્તિ અને જન્મ-મરણ જેવા દ્વંદ્વોનો એક દિવસ અત આવવાનો જ છે. આ બધું જ નાશવંત છે, ક્ષણભંગુર છે તેમાં પડ્યા પછી

માણસ પોતાના સુખ કે કલ્યાણની કલ્પના કરી શકતો નથી. એટલા માટે જ ભારતીય મહામનીષી શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે.

‘ય’હિ ન વ્યથયમન્ત્યેતે’ પુરુષ પુરુષર્ષસ ।

સમ સુખદુઃખ ધીર સોઽમૃતત્વાય કલ્પતે ॥’

‘સુખ અને દુઃખમાં સમતા ધારણ કરનાર આ ધીર પુરુષને આ દ્વંદ્વો દુઃખી કરી શકતા નથી, પોતાના માર્ગ પરથી ચળાયમાન કરી શકતા નથી. હે પુરુષશ્રેષ્ઠ અર્જુન ! આવો માણસ જ અમૃતત્વ-અમરતાનો અધિકારી છે’

સામાન્ય મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં આવનારા વિકટ સંયોગો, સુખદુઃખ, શત્રુમિત્રના પ્રસંગો અને જય-પરાજયમાં ચળાયમાન થઈ જાય છે અને હરખ-શોખની લાગણી અનુભવે છે. તે પોતાના મનને કાંપૂમાં રાખી શકતો નથી અને તેના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય છે પરંતુ જે બાણકાર પ્રેક્ષક હોય છે કે પાદો ખેલાડી હોય છે, તે ક્યારેય ચળાયમાન થતો નથી. ગમે તેવી તૃષ્ણાની આધી પશ્ચ તેને ઘસડી શકતી નથી. ગમે તેવો મોહનો વટોળિયો તેને ઉખેડી શકતો નથી માયાનો મોહપાશ તેને ડગાવી શકતો નથી તે તો નિર્ભય થઈને, નિશ્ચિંત થઈને, નિષ્કામ થઈને અને નિર્દ્વંદ્વ થઈને પોતાના માર્ગે અવિરત ગતિએ આગળ વધે જ જાય છે

લગવાન મહાવીર, મહાત્મા બુદ્ધ, મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામ, કર્મયોગી કૃષ્ણ અને પ્રેમસિંધુ ઇસુ ખ્રિસ્ત જીવનના ટકના અડના કલાકારો હતા, કસાયેલા ખેલાડીઓ હતા

અને સાચા પ્રેક્ષક હતા. જગતના રગમચ પર પ્રવેશ કરીને તેમણે એટલી કુશળતાથી અભિનય કર્યો, એટલી હોશિયારીથી બીજા જીવનના નાટક જોયું અને એટલી બધી સારી રીતે કર્તવ્યપાલન કર્યું કે તેમનો અભિનય, સર્વ-શ્રેષ્ઠતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો. પોતાના નિશ્ચિત ધ્યેયથી આ લોકો સહેજ પણ અળાયમાન ન થયા. બસ, આગળ અને આગળ વધે જ ગયા. તેમણે જીવનનું મહાનાટક સફળતાથી પાર પાડ્યું તેમના સસર્ગમા કેટલાય વિરોધીઓ આવ્યા, નિંદા કરનારા અને ગાળો ભાંડનારા પણ આવ્યા અને પ્રશ્નના પુષ્પો વેરનારા પણ આવ્યા પ્રજ્ઞાભનોની આંધી પણ આવી અને દુષ્ટતા પહોંચી પણ તટી પડ્યા. ભયના ઉલ્કાપાતો પણ આવ્યા અને આવકારનાં અમી પણ ઢોળાયા. પરંતુ તે બધા આનંદ અને શોકની લાગણીથી પર રહ્યા. તે પોતાના જીવનપથે સમતાની પગડડી પર આગળ વધે જ ગયા.

ફૂટબોલના ખેલાડીઓ પણ ફૂટબોલ રમે છે મેચ રમાય છે ત્યારે બન્ને ટીમના ખેલાડીઓ પ્રેરણા સાધવાનીથી રમવાનો પ્રયત્ન કરે છે જોઈને એક ટીમની હાર થાય છે હારનાર ખેલાડીઓને ઝાઝો ખેદ થતો નથી. આ પરાજય ક્ષણિક પરાજય હોય છે આ પરાજયની તેમના જીવન પર કાયમી અસર થતી નથી જીવન મેળવનાર ટીમના ખેલાડીઓ પણ થોડાક સમય માટે જ હરખવેલા બને છે આ જીવનની પણ તેમના જીવન પર કાયમી અસર

થતી નથી. રમતમાં તો હાર અને જીત સાથેસાથે જ હોય છે. આ જ રીતે જીવનનાટકના ખેલાડીએ પણ ખાલ વસ્તુની પ્રાપ્તિ કે અપ્રાપ્તિ હોય ત્યારે, વૈભવ હોય કે ન હોય ત્યારે, પ્રિય વ્યક્તિ હાજર કે ગેરહાજર હોય ત્યારે, નિંદા કે પ્રશંસાના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય ત્યારે કે ક્ષાયદો કે નુકસાન થાય ત્યારે તેને ક્ષણિક હાર કે જીત માનીને હરખ કે શોકમાં ન પડવું જોઈએ. આ બધી જ વસ્તુઓ પરભાવ છે, વિભાવ છે અને આત્માથી અજગી છે. આ બધી વસ્તુઓ ક્ષણજીવી છે. તેમાં ફસાઈને આપણા ખેલ બગાડવો ન જોઈએ. આપણા નાટકને આકર્ષણ વિનાનું ન જ બનાવવું જોઈએ.

ભગવાન મહાવીરને ગોશાલક અને ચક્રોશિકનો અનિષ્ટ સંયોગ થયા પછી પણ, પોતાના ખાલ ઇષ્ટ વૈભવોનો વિયોગ થયા પછી પણ, ગૌતમ અને આનંદ જેવા ઇષ્ટ પુરુષોનો સંયોગ થયા પછી પણ અને અનાર્ય ક્ષેત્રમાં અનિષ્ટ પ્રસંગોનો સંયોગ થયા પછી પણ ન થયો હરખ કે ન થયો શોક. જીવનનાટકમાં ભગવાન મહાવીર સત્યના માર્ગથી સહેજ પણ અજાયમાન ન થયા.

મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામને એક તરફથી રાજગાદીએ ખેસવાનું હોય છે અને બીજી તરફથી વનવાસમાં જવાની આજ્ઞા મળે છે, એક તરફથી સીતાનું અપહરણ થયાના સમાચાર મળે છે અને બીજી તરફથી વાનરજાતિનો પરિચય થાય છે. આ બધા સંયોગોમાં પણ રામના કમળવદન

પર હુધ્ કે શોકની છાંટ વરતાતી નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિના અમર ગ્રંથ ‘રામાયણ’મા આ જ વસ્તુને શબ્દદેહ આપ્યો છે .

‘પ્રસન્નતાયા ન ગતાભિષેકત
તથા ન મમ્લૌ વનવાસદુઃખત ।
‘મુલામ્બુજશ્રી’ રવુનદનસ્ય
સા સદાસ્તુ મે મંજુલ મગલ પ્રદા ॥’

રાજ્યાભિષેકનો પ્રસંગ રદખાતલ જવા છતાય રામના મો પર આનંદની છાયા હતી વનવાસના સમાચાર સાંભળ્યા પછીય રામના મો પર દુઃખ કે શોકની લાગણી નહોતી જીવનના અમર નાટકમા જે ગુરુપુત્ર ગમતુ મુખક્રમણ સદાય હસતું જ રહ્યું, એવું હાસ્ય આપણને પણ હમેશા પ્રાપ્ત થાયો.

કર્મયોગી કૃષ્ણને એક તરફ કસ જેવા ભયકર માણસનો સામનો કરવાનો હતો તેમની સામે મોન મોકાડીને ઊભું હતું. બીજી તરફ ગોવાળિયા અને યાદવોનો પ્રેમ હતો આ બન્ને પ્રકારના સયોગોમા ન તો તે ગભગર્થ ગયા કે ન આનંદાવેશમા આવી ગયા તે કર્તવ્યના માર્ગે આગળ વધ્યે જ ગયા. જે યાદવો તેમના માટે પ્રાણ પાથગ્વા તૈયાર હતા, તે જ યાદવોના દુર્ગુણોનું જોર વધી પડ્યું. શ્રીકૃષ્ણે તેમને સમજાવવાના બહુબહુ પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ આ યાદવોએ ન જ માન્યું. છેવટે એક દિવસ વિનાશકીલાનું દસ્ય સર્જાયું. શ્રીકૃષ્ણ તો પોતાની મસ્તીમા

જા હતા. તેમના મોં પર હાસ્ય હતું. તેમને કોઈએ પૂછ્યું ‘આપની પ્રિય યાદવ જાતિનું આજે નિકંદન નીકળી રહ્યું છે. આપની નજર સામે જ આ બનાવ બની રહ્યો છે. છતાંય આપના મોં પર તો આનંદ છે, હાસ્ય છે. આપ આ પ્રમાણે કરો છો, તે- યોગ્ય છે?’ શ્રીકૃષ્ણે સહાસ્ય જવાબ આપ્યો ‘મેં મારી ફરજનું પાલન કર્યું છે. મેં મારા નાટકનો ‘પાર્ટ’ (ભૂમિકા) સારી રીતે ભજવ્યો છે. પછી નાટકનાં સારા-નરસા દર્શ્યો, જોઈને મારે શા માટે હરખ-શોક કરવો જોઈએ? મારે માયા-નટીની જાગમાં શા માટે ફસાવું જોઈએ? આ માયાજાળ છે. આ માયાજાળમાં આસક્ત થવાનું કાર્ય મારું નથી’.

સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષ પોતાનો જીવનવ્યવહાર કરવા છતાંય પોતાના જીવનમાં બધી વસ્તુઓનો વિવેકપૂર્વક મર્યાદિત ઉપયોગ કરવા છતાંય અને બધા સંબંધોને સારી રીતે નિભાવવા છતાંય તેમાં ફૂલી જતો નથી. તેનું અંતર આ બધા સંબંધોથી વેગળ જ રહે છે.

સમદષ્ટિ પુરુષ પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવા છતાંય તેમાં આસક્ત થતો નથી, તેમાં ખૂંપી જતો નથી. તે પોતાની જાતને આ બધા સંબંધોથી અળગી જ માની લે છે. જેવી રીતે ધાવ પારકાના બાળકને ખરાવે- પિવરાવે છે, તેનું પાલનપોષણ કરે છે, પરંતુ પોતાના હૃદયમાં પેલા બાળકને પોતાનું માનતી નથી. આ ધાવ પોતાની ફરજ બજાવે છે.

જીવનનાટકમાં માણસ પોતાની જાતને કેવી રીતે તટસ્થ (સમ) રાખી શકે અને જીવનનું । સંયોગો, દૃશ્યો અને પ્રસંગોની પોતાના પર ગેરવાજબી અસર ન થવા દે, તેનું એક જીવતું જાગતું દૃષ્ટાંત લઈએ

પહેલાના જમાનામાં અરબસ્તાનમાં ગુલામીની પ્રથાનું ખૂબ જ જોર હતું નગણા અને ગરીબ લોકોને શ્રીમતો જામરદસ્તીથી પકડી લેતા અને તેમની પાસેથી મનમાન્યું કામ લેતા અરબસ્તાનના એક ખાનદાન કુટુંબનો છોકરો પણ આ ચક્કરમાં ફસાઈ ગયો. આ છોકરો જે લોકોની ચુગાલમાં ફસાયો હતો, તેમણે તેને એક શ્રીમતના ઘર વેચી નાખ્યો તેનો માલિક ખૂબ જ નિર્દય હતો અને તેની પાસે સખત મહેનત કરાવતો હતો પરંતુ પેલો યુવક બેફિકર હતો તે પોતાની મસ્તીમાં જ તલલીન રહેતો હતો. પેલો યુવક જે ગામમાં રહેતો હતો ત્યાં એક દૂર દેશાવરનો વેપારી આવતો હતો. તેણે પેલા યુવકને ગુલામી દશામાં સખત મહેનત કરતો જોઈને પૂછ્યું ‘ભાઈ, તું બહુ જ દુખી છે’ યુવકે હાસ્ય કરતા જવાબ આપ્યો ‘જે પહેલાં નહોતું અને ભવિષ્યમાં પણ નહીં હોય, તેના માટે મારે શા માટે ચિંતા કરવી જોઈએ ?’ કેટલાક વર્ષ પછી પેલો વેપારી આ ગામમાં ફરીથી આવ્યો તેને જાણવા મળ્યું કે પેલા યુવકનો શ્રીમત માલિક મૃત્યુ પામ્યો હતો અને પેલો યુવક માલિકની પડતી દશાને લીધે ગુલામીમાંથી છૂટો થયો હતો અને પેલા જ શ્રીમત માલિકની પત્ની અને

પુત્રનું પોતાની કમાણીમાંથી ભરણપોષણ કરતો હતો. વેપારીને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. તેણે પેલા યુવક પાસે જઈને બધી હકીકત પૂછી જોઈ. પેલા યુવકે કહ્યું ‘ભાઈ, સ્થિતિ અને સંયોગો હમેશાં બદલાયા કરે છે પછી તેને સુખ પાણું શા માટે માનવું અને દુઃખ પાણું શા માટે માનવું?’ એ વર્ષ પછી પેલો વેપારી ફરીથી ત્યાં આવ્યો. તેણે જોયું કે પેલો ગુલામ યુવક આખા જિલ્લાનો મુખી બની ગયો હતો. તેના હાથ નીચે કેટલાય મોકરો કામ કરતા હતા. આજીવનના ગામના લોકોએ તેને સરદાર બનાવ્યો હતો અને તેની સરદારી નીચે ચોર અને લૂંટારાઓને દાબી દેવામાં આવ્યા હતા. તેની આ સેવાના બદલામાં આજીવનના ગામના લોકોએ તેને કેટલીય જમીન આપી હતી. આ સંયોગોમા પેલા વેપારીએ પૂછપરછ કરતાં તેને પેલા યુવકે પહેલાં આપ્યો હતો તે જ જવાબ આપ્યો. થોડાંક વર્ષ પછી પેલો વેપારી ફરીથી આવ્યો. તેણે જોયું કે પેલો યુવક તો હવે રાજા બની ગયો હતો. અમુક લડાઈમાં તેણે રાજાને મદદ કરી હતી. રાજા તેના પર ખુશ થઈને હતો. તેણે તેને રાજજમાઈ બનાવ્યો હતો અને ધિકારી નીમ્યો હતો. વેપારીએ હિંમત કરીને રાજા ગુલામને પૂછ્યું : ‘કેમ, હવે તો સુખી છો ને તમને સાલણીને આશ્ચર્ય થશે કે પેલા યુવકે પહેલાં જે જવાબ આપ્યો, તે જ જવાબ પેલા યુવકના છવનના પેટમાં દસ્યો.

કેટલી ચડતીપડતી થઈ ? પરંતુ પેલો યુવક પાકો ખેલાડી હતો, પહેલી હરોળનો અભિનેતા હતો તે સાવધાનીપૂર્વક અભિનય કર્યો હતો હતો તે મોહમાયામાં ફસાવા જેવા પ્રસંગો આવે ત્યારેય તેમાં ફસાતો નહીં. તે પોતાની ફરજ અદા કરતો, ખેલ ખતાવતો અને હુમેશાં મરતીમાં રહેતો.

હું આપને કહેતો હતો કે આ જીવનનાટકના જુદાં-જુદા દર્શ્યો જોતી વખતે કે વિશ્વના રંગમંચ પર નાટક સજવતી વખતે માયાનટીની જાળમાં ફસાઈને તમારી અણુઆવડત પુરવાર કરશે નહીં. પ્રેક્ષક તરીકેની પણ તમારી કેટલીક જવાબદારીઓ છે. આ જવાબદારીઓને નિભાવવાની તમારી ફરજ છે. તમે આટલું પણ નહીં કરી શકો, તો જગત તમારી હાંસી ઉઠાવશે જગત આ બધો તમારો જોઈને તમારી મૂર્ખાઈ પર અલિશાચ વરસાવશે. દુનિયા તમારી નિષ્ફળતા પ્રત્યે ધૂણાની નજરે જોશે.

ભારતના રંગમંચ પર જીવનના કેટલાય કુશળ નાટ્યકારો આવી ગયા. કેટલાય હોશિયાર અદાકારો પણ આવી ગયા. આ લોકોએ પોતાનો ‘પાટ’ ખૂબ જ સરસ રીતે ભજવી ખતાવ્યો છે. તેમણે આંખો ઉઘાડી હશે, ત્યારે સંભવ છે કે તે બેશુદ્ધાવસ્થામાં હોય, જીવનના સફળ અભિનેતા કે કુશળ નાટ્યકાર ન પણ બન્યા હોય, આમ ‘છતાંય’ તેમના જીવનનાટકનો પડદો સત્ય, શિવ અને સુંદરમ સાથે ઉઘડતો હોય છે. આ નાટકની શરૂઆત તાળીઓના ગડગડાટ સાથે થાય છે, આ ચિહ્નને નાટકની

સફળતાના એ ધાણરૂપ ગણી શકાય, જીવનનાટકના આવા જ એક કુશળ અને સફળ અભિનેતાનું મને સ્મરણ થઈ આવે છે.

‘એક જગ્યાએ નાટક લજવાતું હતું. આ નાટકને જોવા માટે છોકરાઓ આવ્યા હતા અને છોકરીઓ પણ આવી હતી. આ છોકરીઓ યુવાનીના ઉંમરે પહોંચેલી હતી. યુવાનો આવ્યા હતા અને યુવતીઓ પણ આવી હતી. તે યુવાની વટાવીને વૃદ્ધત્વ તરફ ડગ માડતી હતી. વૃદ્ધો અને ડોશીઓ પણ આવી હતી. તે ‘મહાનિર્વાણના પથની પ્રતીક્ષા કરી રહી હતી એક અભિનેત્રી હાંવલાવ સાથે નૃત્ય કરી કરતી હતી તે જુદાજુદા ભાવો પ્રદર્શિત કરીને અભિનય પણ કરતી હતી. બધા એકીટશે આ અભિનેત્રી તરફ જોઈ રહ્યા હતાં. તાળીઓના ગડગડાટ સભળાતા હતાં એક શ્રેણીપુત્ર પણ પોતાના સાથીદારો સાથે અભિનેત્રી(નટી)નું નૃત્ય જોવા આવ્યો હતો. શ્રેણીકુમારની ઉંમર કાચી હતી. તેનામા અનુભવની પણ કયાશ હતી પ્રેક્ષક તરીકેની લાયકાત પણ અધૂરી હતી બીજા બધા પ્રેક્ષકો નાટક જોઈને થોડાઘણા સંસ્કારો લઈને વિદાય થયા. પરંતુ આ શ્રેણીપુત્રના મન પર પેલી નટીને જોઈને બીજી જ અસર થઈ પેલી અભિનેત્રીનું સૌંદર્ય જોઈને તે તેના મોહમાં પડી ગયો તેના કાળજીમાં વાસનાનો તીક્ષ્ણ કાટો લોકાઈ ગયો તે આવ્યો હતો નાટક (તમાશો) જોવા, પરંતુ વાસનાના ધારદાર કાટાથી તે ઘાયલ થઈ ગયો. એક શાયરે કહ્યું છે

‘ઈશ્કને ગાલિમ નિકમ્મા કર દિયા,
વર્તા હમ બી આત્મી થે કામકે’

વાસનાનો, મોહમાયાનો અને આસક્તિનો કાટો ખૂબ જ ઊંડો અને દર્દીકારી હોય છે. ત્યાસુધી આ કાટો નીકળતો નથી, ત્યાસુધી કળ વળતી નથી. પેલો શ્રેષ્ઠીપુત્ર ઘેર પાછો ફર્યો, પરંતુ પેલી અભિનેત્રીના હાવભાવ રહીરહીને તેના દિલ અને દિમાગમાં તોફાન જગાવતા હતા તેની યાદ આવતા તે ખાવાપીવાનું ભૂલી જતો તેના અંતર્મનમાં રાતદિવસ તેનું જ રટણ ચાલ્યા કરતું તેના મિત્રો મારફત માબાપે તપાસ કરાવી. ‘પુત્રને શું જોઈએ છે? તેની ઈચ્છા શી છે?’ મિત્રોને તેના દિલના દર્દની ખબર હતી. તેમણે તેના માબાપને કહ્યું ‘તે અભિનેત્રી સાથે લગ્ન કરવા ઇચ્છે છે તે નાટક જોઈ આવ્યો, તે દિવસથી અભિનેત્રીએ તેના હૃદયમાં સ્થાન મેળવી લીધું છે’ આ સાંભળીને માબાપની આખો આગળ અંધકાર પ્રસરી ગયો. તેમના પગ નીચેથી ધરતી સરકી જતી હોય એમ લાગ્યું. તેમનાં મોં કરમાઈ ગયાં તેમણે વહાલસોયા દીકરાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો ‘દીકરા, તું જેના પર મોહી પડ્યો છે, તે તો નાટકની અભિનેત્રી હતી આ નાટકમાં એવું વળી શું હતું? નાટક જોવાનો ઉદ્દેશ મનને આનંદ આપવાનો હોય છે તું તેના સૌંદર્ય પર મોહી પડ્યો છે? જો-ત્ય તો ક્ષણભંગુર છે, તે કાચા મનના પ્રેક્ષકોના હૃદયમાં વાતનાની આગ પ્રગટાવે છે. આવા પ્રેક્ષકો અધ પતનના માર્ગે

વરસાવે ખરેખર, આજે નાટ્યશાળાનું દૃશ્ય જ અનોખું હતું. પ્રેક્ષકોએ આખી જિંદગીમા આવો સરસ ખેલ જોયો નહોતો. તેમના હૃદય આનંદથી છલકાતાં હતાં. સૌકોઈ એકી અવાજે કહેતું હતું ‘આજે તો આ અભિનેતાએ કમાલ કરી છે ! તેના અભિનયમા પૂછવાપણ જ નથી’ અમૂલ્ય ભેટો આપવા માટે પ્રેક્ષકોના હાથ લંબાયે જતા હતા. સમ્રાટ ભેટ આપે તેના પહેલાં ભેટ આપી દેવાની સૌ ઉતાવળ કરતાં હતાં.

સવાર થયું ઉપાના સોનેરી કિરણો ચમકવા લાગ્યાં. પેલા યુવકનાં આશાકિરણો પણ. સૂર્યોદય થતાં જ ચારે તરફ પ્રકાશ ઝગમગવા લાગ્યો. આખી રાત અભિનય કરી કરીને યુવક હવે થાકી ગયો હતો. એકાએક તેની નજર સામેની અટ્ટાલિકા પર પડી એક યુવાન તપસ્વી ધીમી ગતિએ આ ભવ્ય મહાલયમાં પ્રવેશતો હતો. તેના મોં પર તપશ્ચર્યાનું તેજ અળહળતું હતું સામેના પલંગ પર સુંદર સ્ત્રીઓ બેઠી હતી તેમનો દેખાવ જ અનોખો હતો. આ સુંદર સ્ત્રીઓને જાણે સગેમરમરમાંથી જ ન કેતરી કાઢવામાં આવી હોય ! તેમની કાળી અને મોટી મોટી આંખો આકાશના તારાઓની જેમ ઝગમગતી હતી. આ આંખો ચંદ્રમા જેવી શીતળતા વરસાવતી હતી તેમ શરીર રેશમ જેવા સુંવાળા અને ઝાકળ જેવા સફેદ હ તેમની દંતપક્ષિઓ દાડમના દાણા જેવી ચમકતી ના લાખા અને કાળા વાળ આકાશમાં ઊમટ

ળાંની છટાનો ખ્યાત્ર આપતા હતા પરવાળા જેવા લાલ
ઓઠ અને ગુલાબી ગાલની ચમક હતી. તેમનું સૌંદર્ય
અદ્ભુત હતું પેલા તપસ્વીને જોતા જ તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક
ઊભા થઈને પ્રણામ કર્યા અને પૂછ્યું ‘ગુરુદેવ, અમારું
આ અહોભાગ્ય છે કે આપે આટલી પધાર્ગને અમારું ઘર
પાવન કર્યું’ આ બધી વસ્તુઓમાથી આપને કંઈ વસ્તુની
આવશ્યકતા છે તે દ્રશ્યો.’

આ અનુપમ દશ્ય જોઈને પેલો નૃત્ય કરતો યુવક
એકાદ ક્ષણ અચકાયો તેના મનમાં વિચારોનાં વાદળ ઘેગવા
લાગ્યા ‘આ તરુણ તપસ્વી સાધુ કેટલો સંયમી છે ?
અપ્સરા જેવી આ સુંદર સ્ત્રીઓ તરફ તે ઊંચી આંખ
કરીને પણ જોતો નથી. તેની સામે જ આ સુંદરમાં સુંદર
અને મનમોહક દશ્યો બડા જ છે, પરંતુ તે તો છે નિર્દોષ,
કમળ જેવો અનાસક્ત ! આ સ્ત્રીઓની સરખામણીમાં પેલી
અલિનેત્રી કદરૂપા જેવી જ દેખાય છે. આ અલિનેત્રીને
મેળવવા માટે મેં કેટલાય વર્ષોથી સાધના કરી છે આ
તપસ્વી પણ માણસ તો છે જ—મુનિના સ્વરૂપમાં પછી
હું જ શા માટે જીવનનાટકનું દશ્ય જોતાં ભાન ભૂલી ગયો,
પેલી સ્ત્રીના રૂપમાં કામાસક્ત થઈ ગયો, પાગલ થઈ
ગયો ? ક્યાં આ પોતાની મસ્તીમાં પાગલ સયમી અને
ક્યા હું રૂપના મોહમાં પાગલ મોહનો કીડો ! મને ધિક્કાર
હજો કે હું આ બાહ્ય રૂપ અને શરીરસૌંદર્ય જોઈને
મોહી પડ્યો ! આ શરીર પણ છે તો લોહી—માંસનો

પિંડ જ ને ? અને આ શરીર પણ અંદરથી તો સૌનું એકસરખું જ હોય છે પછી આ અભિનેત્રીમાં એવી કઈ વિશેષતા હતી કે હું તેના નાશવંત શરીર પર મોહી પડ્યો છું ? ખરેખર, મેં પિતાજીનું કહેવું ન માન્યું. તેમણે મને જીવનનાટકનો ઉપદેશ આપ્યો હતો, પરંતુ મેં આ ઉપદેશ બહુ ક્યો નહોતો. તેમના ચિત્તમાં મેં ચિતાની આગ ચાંપી. મારા વિરહમાં રડીરડીને મા આંધળી થઈ પરંતુ મેં મારો હઠાગ્રહ પકડી રાખ્યો અને આ માયાવિની પાછળ બાર વર્ષ સુધી પાગલ થઈને ભટક્યો. આટલું કર્યા પછીયે મારી અભિલાષા પૂરી ન થઈ. માની લો કે મારી મનો-કામના પૂરી થાય તેમ છે તેમ થયા પછી પણ સૌંદર્યનું આ લોભામાણું દશ્ય સનાતન તો નથી જ ને ? આ વિચારોએ પેલા યુવકના હૃદયને હચમચાવી મૂક્યું તેના આત્મામા વિવેકની જ્યોત પ્રગટી, 'આસક્તિનું જાણું કાચા દોરાની જેમ તૂટી ગયું' પ્રેક્ષકો હસતા હતા અને તાળીઓ વગાડતા હતા પેલા યુવકનો આત્મા પણ અંદરથી હસતો હતો તેના જીવનસંગીતના તાલ અને લયનો સુમેળ સધાતો હતો. નાટકનો અભિનય કરતાં કરતા જ અભિનેતાના અંતરમા આત્મજ્યોતિ પ્રગટી ઊઠી અભિનેતાના હૃદયાકાંશમાં કૈવલ્ય જ્ઞાનનો સૂર્ય પ્રકાશવા લાગ્યો નાટક પૂરું થઈ ગયું હતું. અભિનેતા રંગમંચ પરથી એકદમ ઊતરી પડ્યો. રાજ અને પ્રજા તરફથી સૌનું, ચાંદી, હીરા, પત્તા, માણિક અને મોતીનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. જોતજોતામાં મોટો

ઢગલો થઈ ગયો. પરંતુ અભિનેતાના વિચારોએ નવો જ વળાંક લીધો હતો. આ ઢગલા સામે નજર પછુ કર્યા વિના તે આગળ વધવા લાગ્યો. પેલી અભિનેત્રીના પિતાએ તેનો હાથ પકડીને કહ્યું ‘ક્યાં જાઓ છો હવે, કલાસમ્રાટ? આજે મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ છે તમારા જેવી પ્રતિભાનાં મને આજસુધી દર્શન થયાં નથી. ચાલો, હવે અભિનેત્રી સાથે લગ્ન કરી લો’

યુવકે હાથ છોડાવી લેતા કહ્યું ‘આ બાહ્ય વિભૂતિ તો આત્માને કેટલીય વાર પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે. પરંતુ તેનું આયુષ્ય કેટલું? પરંતુ આજે મને જે વિભૂતિનાં દર્શન થયા છે, તેનાં પહેલાં ક્યારેય દર્શન થયા નથી.’ આકાશમાં ઢુઢુસિ વાગવા લાગ્યા. બધે આ કેવળજ્ઞાનીનો જયજયકાર થઈ ગયો.

હવે પેલો અભિનેતાં વિવેકદષ્ટિવાળો પ્રેક્ષક બની ગયો હતો તે જીવનનું નાટક સફળતાથી લજવી શકતો હતો.

બસ, જીવનનાટકનું રહસ્ય આ જ છે. આ રહસ્યને જાણવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. આધ્યાત્મિક ભાષામાં કહું તો જીવનનાટકનું રહસ્ય જાણવા માટે સ્વભાવમા રમણ કરવાનું છે અને પરભાવથી દૂર બસવાનું છે. જૈન દષ્ટિએ બતાવવામા આવેલાં નવ તત્ત્વોમાંથી જીવ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ તેના માટે ઉપાદેય છે આ બધાં આત્માની સ્વભાવરમણતામાં સહાયક તત્ત્વો છે. અજીવ, પુણ્ય, પાપ,

આસ્રવ અને બંધ આ જ્ઞેય કે હોય છે આત્માએ તેમાં ન ફસાવું જોઈએ, કારણ કે તે પરભાવ છે. તેમાં ફસાયા પછી આત્મા સાચો જ્ઞાતાદૃષ્ટા રહી શકતો નથી આ જ આશયને વ્યક્ત કરવા માટે આચાર્ય કુદકુંદે એક ‘સમય-સાર’ નામે ગ્રંથ લખ્યો છે અને તેના પર અમૃતચંદ્રાચાર્ય અને કવિવર બનારસીદાસજીએ ‘સમયસાર નાટક’-રૂપે ટીકા લખી છે તેમણે જણાવ્યું છે કે જીવ પોતાના જીવનના નાટકમાં પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં રહેતો નથી તે પરભાવમાં જ ભટક્યા કરે છે તેનું કારણ મોહમાયા કે શુભાશુભ કર્મો કે શુભાશુભ પરિવર્તનો છે. તેને લીધે તે આસ્રવબંધ ઇલાદિ હેય તત્ત્વોને પણ ઉપાદેય માનવા લાગે છે, તેમાં રસ લેવા માડે છે, તેની આસક્તિ અને રાગદ્વેષમાં ફસાઈને પોતાનું સ્વરૂપભાન ભૂલી જાય છે. તે સાચો જ્ઞાતા-દૃષ્ટા રહેતો નથી કવિની આધ્યાત્મિક અંતર્વાણીમાં કહીએ તો—

‘હં’ સ્વતંત્ર, નિશ્ચય, નિષ્કામ,

જ્ઞાતા, દૃષ્ટા, આતમરામ ... ધ્રુવ

મૈ વહ દ્વ જો હે ભગવાન, જો મૈં હં વહ હૈ ભગવાન;
અતર ચહી ઉપરી જાન, વે વિગગ ચહા રાગવિતાન (૧)

સુખદુઃખનાતા કોઈ ન આન, મોહરાગ હી દુઃખકી ખાન,
નિજકો નિજ પરકો પર જાન, ફિર દુઃખકા નહી લેસ નિજાન (૨)

હોતા સ્વય જગત પરિણામ, મૈ જગકા કરતા કયા કામ ?
હર હટો પન્દૂ પરીણામ, જાતક ભાવ લખૂં અમિરામ. (૩)

ઉપરની પંક્તિઓમાં જીવનનાટકમાં નાયકે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ અને રંગભૂમિ પર કેવી રીતે પ્રવેશ કરવો જોઈએ, તે સારી રીતે બતાવવામાં આવ્યું છે.

વાસ્તવિક રીતે જે સમ્યક્ જ્ઞાતા દૃષ્ટા હોય છે, સમ્યક્ અભિનેતા હોય છે, તે જીવનના નાટકમાં વિશ્વની રંગભૂમિ પર જે પોદ્ગલિક પદાર્થો (વસ્તુઓ) હોય છે, તેમને ક્ષણજીવી માને છે અને ધન કે માણસોના ઇષ્ટ વિયોગથી કે અનિષ્ટ સંયોગથી અળાયમાન થતો નથી ધન અને આત્મજનના નાશ અને સંયોગને તે પોતાનો નાશ અને સંયોગ માનતો નથી પાપ અને પુણ્યની લાવનાથી પર રહીને ધર્મલાવનામાં જોડાય છે શુભ અને અશુભ લાવેનો ત્યાગ કરીને તે શુદ્ધ લાવની ઉપાસના કરે છે, શુદ્ધ યોગની સાધના કરે છે હર્ષમાં હરખાઈ જતો નથી અને શોકમાં શોકાતુર બની જતો નથી તે પોતાના અધ્યાત્મમાર્ગે બ્રહ્મવીથીમાં મસ્ત બનીને આગળ વધે જ જાય છે. ત્યારબાદ તેના જીવનમાં સુખ, સંતોષ અને શાંતિનો પ્રવાહ વદ્યા જ કરે છે.

વેદાંતની ભાષામાં કહીએ તો તે સંસારની મોહોત્પાદક માયામાં ફસાતો નથી, તે માયાને ધ્રુવ સાથે વળગવા દેતો નથી, માયાને ઔપાધિક લાવ માનીને તેમાં રમણ કરતો નથી માયાનટીની આસક્તિમાં, તેના લલચાવનારા રૂપમાં ફસાવાથી માણસ બહિર્મુખી બની જાય છે અને બ્રહ્મ-

માર્ગથી વેગળો જાય છે, આ જ વસ્તુને કાવ્યની અલંકૃત લાષામાં આલેખતાં એક કવિએ, સુંદર ચિત્ર દોર્યું છે :

‘જીવન હૈ એક કહાની,

માનવ હૈ ઇસકા નાયક, માયા હૈ નટી પુરાની.. ધ્રુવ...

આશા ઓર નિરાશા દોનો માયાકા હૈ દાસી,

નિશદિન માનવકી આખોકો કરતી રહતી પ્યાસી;

આજ નિરાશાકે કામનમે, કલ આશા હૈ રાની,

જીવન હૈ[૧]

માનવ હૈ અવિવેકી અધા, સમજ નહીં કુછ પાતા,

સુખમે હંસતા રહતા, આસુ દુખમે ખૂબ બહાતા;

અપનેપનકો બૂલ ગયા હૈ, માયાકા અભિમાની,

જીવન હૈ... . [૨]

કવિની લાષામાં જીવન એક કહાણી છે, એક નાટક છે માણસ આ નાટકનો સૂત્રધાર છે, માણસ તેમાં ભૂમિકા પણ ભજવે છે. માયાનટી પણ તેમાં પહેલેથી ભૂમિકા ભજવે છે. આ નટી હરકોઈ માણસને જીવનનાટકમાં નશામાં ચકચૂર કરે છે. તેનાથી સજાગ રહીને માણસે પોતાના જીવનનાટકનો ‘પાટ’ (ભૂમિકા) અદા કરવો જોઈએ.

જીવનનાટકમાં માણસ જો એકાદ વખત પણ સજાગ રહેતો થઈ જાય અને માયાનટીની ચૂંગાલમાંથી બચી શકે, તો તેનો રસ્તો સાફ થઈ જાય છે, તેનું જીવન અવિરત ગતિએ આગળ આગળ વધે જાય છે. તેમ ન થાય તો માયાનટી તેને વારવાર ભટકાય છે, અનેકવિધ યોનિઓમાં

તેને જીદીજીદી જાતની ભૂમિકા લજવવી પડે છે તે પાતાની જાતનું જાન ભૂલી જાય છે.

એટલા માટે આપણું જીવનનાટક ગારી રીને બજાવવું જોઈએ. અસિનયનું સર્વોચ્ચ ધોરણ જાળવવું જોઈએ. આપણી ભૂમિકા લજવતી વખતે અનાનકત રહેવું જોઈએ. મોહુમાયાથી અગગા રહીને આપણે ખેલ બનાવવો જોઈએ. સાથેસાથે પારકાનું જીવનનાટક જોતી વખતે ગાંધી જાણકાર પ્રેક્ષક (દ્રષ્ટા) તરીકે રહેવું જોઈએ. આપણે આપણું જાન ન ભૂલવું જોઈએ. માયાનટીના ચેનચાળામાં ન ફસાવું જોઈએ. આપણા જીવનનાટકની સફળતા આમા જ છે. આપણા જીવનનાટકની પરિપૂર્ણતા પણ આમા જ છે.

[૧૩]

દાનનો આનંદ

વિશ્વના વિશાળ પ્રાંગણમાં માણસ ન્યારથી આખો ઉઘાડે છે, ત્યારથી તેની નજર સમક્ષ જુદાજુદા પ્રાણીઓની દોડધામ દેખાતી હોય છે જુદાજુદા સ્વાભાવનાં પ્રાણીઓ સાથે અને જુદીજુદી પ્રકૃતિનાં માણસો સાથે જ્યારે તે સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે તેનામાં સ્વાભાવિક રીતે જ એક પ્રકારની વ્યાવહારિકતા ડેળવાય છે. આ વ્યાવહારિકતાને લીધે તે ગમે તેવા સંયોગોને પણ સાનુકૂળ બની જાય છે. માનવીનો વિકાસ ધીરેધીરે થાય છે. આ વિકાસકાળમાં પણ તેની સમક્ષ જુદાજુદા સંયોગો ઉપસ્થિત થાય છે. તેને કેટલીય જાતના વાતાવરણમાથી પસાર થવું પડે છે. પરંતુ એક વાત તો ચોક્કસ છે કે આ બધા સંયોગો અને વાતાવરણમા પણ માનવીમા ઔદાર્યની મૂળ વૃત્તિનો પ્રકાશ ઝગમગતો હોય છે તેમા કોઈકોઈ વખત ચડાવ-ઉતાર જેવું પણ આવે છે આવા સમયે તેની સ્વાભાવિક ઉદાર વૃત્તિ પર આવરણ જેવું છવાઈ જાય છે.

મનુષ્ય સામાજિક પ્રાણી છે. તે પ્રતિક્ષણે સમાજના સંપર્કમાં રહીને જીવે છે. જન્મથી માડીને કહાપણવાળો થાય છે ત્યાં સુધી કે જન્મથી માડીને મૃત્યુ સુધી તે ફેટલાય લોકોના સંપર્કમાં આવે છે. તેમની સાથે સહકાર સાધે છે અને તેમની મદદ લે છે. કોઈકોઈ વખત તો તદ્દન અજાણી વ્યક્તિ પાસેથી તેને મદદ લેવી પડે છે મોટા થયા પછી તે જે પૈસો મેળવે છે, તે પણ સમાજના સંપર્કથી જ, સમાજના સહકારથી જ. ખીજાની ઉદારતાનો આટલો ઉપયોગ-ઉપભોગ કર્યા પછી માણસના મનમાં સમાજમાં જેમને આવશ્યકતા છે એવા નિરાધાર અને ગરીબ લોકોને કંઈક આપવાની વૃત્તિ સાકાર બને છે અને બનવી જોઈએ. આ વૃત્તિને આપણા શાસ્ત્રકારોએ ‘દાન’ શબ્દથી વર્ણવી છે.

સમાજ પાસેથી જુદાજુદા સમયે અને જુદાજુદા સ્વરૂપે લીધેલો મદદનું દાન એ કેવળ પ્રત્યર્પણ જ છે જે માણસ સમાજ પાસેથી લીધે જ ભય છે અને પાછું કંઈ પણ આપતો નથી કે આપવાની લાવના રાખતો નથી, તે એક રીતે કૃતદાન કહેવાય છે એક પૈસાદાર માણસ છે. તેણે અઢળક ધન મેળવ્યું છે જો પોતાની કમાણીના ધનમાંથી જરૂરતવાળાને કંઈ જ ન આપે, તો તે એક રીતે સમાજનો દ્રોહ કરે છે. પોતાની પાસે જરૂરત કરતા વધારે હોય છતાં જરૂરતવાળાને ન આપવું તે ભયંકર સમાજદ્રોહ છે. આવા માણસનું પુણ્ય ધીરેધીરે ક્ષીણ થાય છે. તેણે જે ધન મેળવ્યું છે, તે આકાશમાંથી તો ટપકી પડ્યું નથી.

ને ? આ ધન આવ્યું છે તો સમાજના ખીસામાંથી જ ને ? આ પૈસાદારને જો નિર્જન વનમાં એકલો મૂકી આવવામાં આવે અને તે ત્યાં દુકાન માડીને જોસે, તો પૈસો કમાઈ શકે ખરો ? મને લાગે છે કે દુનિયામાં જે જે લોકો છે, તેમના બ્યાપાર-બાવસાયમાં સમાજનો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સહકાર તો હોય જ છે, એટલું જ નહીં, આપણા જીવનમાં પશુપક્ષીઓ, વનસ્પતિઓ, જળ, પૃથ્વી, અગ્નિ, સૂર્ય અને આકાશનો કેટલો બધો સહકાર હોય છે, તે આપણે સારી રીતે બાણીએ છીએ. એટલા માટે ‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર’કાર ઉમા સ્વામીએ કહ્યું છે

‘પરસ્પરોપગ્રહી જીવાનામ્ ।’

‘જીવોતું જીવન પરસ્પરના ઉપકાર પર ટકી રહેલું છે.’

આટલું હોવા છતાંય કેટલાક લોકો એવું અભિમાન લેતા હોય છે કે, ‘મેં સમાજ પાસેથી કંઈ જ લીધું નથી. મેં કોઈનીં સહજ પણ મદદ લીધી નથી. હું તો મારી જાતે જ આગળ વધ્યો છું’ પરંતુ ખરી રીતે આ નયો ભ્રમ જ છે સમાજની કોઈ પણ વ્યક્તિને આખ્યા પછો તે કહે છે ‘મેં તેને આપ્યું, ત્યારે જ તે જીવતો રહી શક્યો. મારા સિવાય તેને ખીજું કોણ આપી શકવાતું હતું ?’ આ પ્રકારની વૃત્તિ એટલે સમાજ પ્રત્યેની કૃતઘ્નતા. જો કોઈ સમાજના સપક-સહકારથી મેળવેલો પૈસો કે સાધનસામગ્રી ખીજાને આપે કે આપવાની વૃત્તિ રાખે, તો તે પોતાની ફરજ અદા કરે છે. એટલા માટે ભારતના મહાન સ્મૃતિકાર મહર્ષિ મનુએ કહ્યું છે :

‘ન દત્ત્વા પરિકીર્તયેત્ ।’

‘આપીને કોઈને રહેવું કે પોતાનાં વખાણ કરવા કે છાપામા નાહેરાત ન કરવી જોઈએ.’

સૂર્ય આખા જગતને પ્રકાશ આપે છે, અગ્નિ સૌનો ખોરાક રાધે છે, વાદળાં પાણી વરસાવે છે અને વનસ્પતિ અન્યના ઉપયોગમા આવે છે. પરંતુ આ બધાં પોતાની વસ્તુ આપ્યા પછી કયાંય ઢઢેરો પીટવા જાય છે ખરા ? છાપામા એમની નાહેરાતો દેખાય છે ખરી ? ગાય, ભેંસ, બકરી અને ઊંટ જેવાં પશુ પણ માણસને કેટલા ઉપયોગી નીવડે છે ? પરંતુ છાપામા તેમની નાહેરાતો છપાય છે ખરી ? તે જ્યાં હોય ત્યાં દાડી પીટે છે ખરા ? મનુષ્ય તો વિચારશીલ પ્રાણી છે તેણે પોતાના બુદ્ધિવૈભવથી દુનિયાની કેટલીય વસ્તુઓ મેળવી હોય છે. નગારાં વગાડીને આ બધાની નાહેરાત કરવાનાં આવશ્યકતા છે ? વિવેકી મનુષ્યનું તો એ કર્તવ્ય છે કે તેણે માનવજીવનને સાર્થક કરવા માટે દાન અને ભોગનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. ભોગનો સ્વીકાર ઓછામાં ઓછો કરીને દાનનો સ્વીકાર વધારેમાં વધારે કરવો જોઈએ. પોતાની વસ્તુ આપવા માટે તેણે તક શોધતા રહેવું જોઈએ. તેણે લેનાર વ્યક્તિની પણ શોધમા રહેવું જોઈએ તેનામાં એક જ ભાવના હોવી જોઈએ— ‘સમાજના સહકારથી મેળવેલું ધન સમાજને આપીને મારે ઋણમુક્ત થવું છે’

સુખશાંતિથી જીવન પસાર કરી શકાય એટલા માટે

માણસ પૈસો કમાય છે. પરંતુ તે જે ધન કમાય છે, તે ત્રણ રીતે વપરાય છે. નીતિકારે કહ્યું છે.

‘દાન ભોગો નાશ ત્રિધા ગતયો ભવન્તિ વિત્તસ્ય।’

ધનનો ત્રણ રીતે ઉપયોગ થાય છે. જો તે દાનરૂપે આપવામા આવે, તો તે સાર્થક છે. તેનો જો ઉપલોગ કરવામા આવે, તોપણ કંઈક ઉદ્દેશ ઊર આવે છે જે ધન દાનમા આપવામાં આવતું નથી કે તેનો ઉપલોગ કરવામા આવતો નથી, તેનો નાશ થાય છે કેટલાક માણસોનો સ્વભાવ જ એવો હોય છે કે તેમને બસ આપવામાં જ આનંદ આવે છે. આ લોકોની માન્યતા જ એવી હોય છે કે આપણે જે કંઈ આપીએ છીએ, તે જ આપણું છે. આપણે જે નથી આપતા, તે આપણું નથી.

ઈદોરના શેઠ સર હુકમીચદના જીવનના એક મધુર પ્રસંગતું મને સ્મરણ થઈ આવે છે કેઈ માણસે તેમને પૂછ્યું ‘શેઠજી ! આપ તો લક્ષ્મીપુત્ર છો. આપની સંપત્તિનો કેઈ પાર નથી. કેટલાક માણસોની માન્યતા છે કે આપની પાસે દસ કરોડની મિલકત છે કેટલાક લોકો આ આંકડો વીસ-પચીસ કરોડ સુધી લઈ જાય છે. પરંતુ આ બધી માન્યતાઓ કેવળ માન્યતાઓ જ છે આ માન્યતાઓ પાછળ કેઈ પીઠબળ હોતું નથી. લોકોની ગેરસમજમાં પણ વધારો થયા કરે છે માટે આપ જ આપની મિલકતને આવો આંકડો કહો.’ શેઠે હસતા હસતા જવાબ આપ્યો : ‘ભાઈ ! મારી મોતાની મિલકત બહુ જ ઓછી

છે-ફક્ત સાડીસત્તાવીસ લાખ.' શેઠનો આ જવાબ સાંભળીને પેલો દંગ થઈ ગયો. તેણે સાશ્વત્ પૂછ્યું: 'શેઠ સાહેબ! આપે આ શબ્દો બીજાને ફેસલાવવા માટે કહેવા બેઠાં છે. આવી દંગધડા વિનાની વાત માની લઉં એટલો હું કાચો નથી પચાસ લાખ રૂપિયાનો તો આ કાચનો મહેલ જ હશે. આપના બીજા પણ બગલા છે. મિલ પણ છે આ બધાની ગણતરી નથી કરવાની?' શેઠજીએ પોતાના શબ્દોનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા કહ્યું 'ભાઈ! તમે તો મારું કહેવું જ સમજ્યા નથી મેં આ હાથે સાડીસત્તાવીસ લાખ રૂપિયા જ આપ્યા છે મારી આટલી મિલકત જ જનતા-જનાઈનના ઉપયોગમાં આવી છે મારી સાચી મિલકત આટલી જ છે અને તે ખૂબ જ ઓછી છે'

આ છે દાનની સાથે નમ્રતાનો સક્ષિપ્ત પરિચય !

દાન એ કોઈના પર અહેસાન (ઉપકાર) નથી દાન કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જેના માટે જાહેરાત કરવી પડે દાન તો કર્તવ્ય છે, આત્મશુદ્ધિનું પ્રવેશદ્વાર છે, ઉદારતાનો અતર્નોદ છે. દાન સમાજની ઋણમુક્તિ છે, આત્મવિકાસની સોનેરી તક છે, મજબૂતાનો ચોક્કસ દાર છે કોઈ પણ ખેડૂત ખેતરમાં બીજ વાવીને કે ખેતરની જમીનને બીજ આપીને એવો વિચાર નથી કરતો કે મેં ખેતરને આટલા બીજ આપ્યા છે એવી જાહેરાત કરું કોઈ પણ વેપારી વેપારમાં પૈસો રોકીને તેનો ઢઢેરો પીટતો નથી. શા માટે? આનું કારણ એ છે કે ખેતરમાં તેણે પોતાના જ સ્વાર્થ માટે

ખીજ વાળ્યાં છે ! વેપારીએ વેપારમાં જે રોકાણ કર્યું છે; તે પોતાના જ સ્વાર્થ માટે છે ! ત્યારે પછી જો કોઈ સમાજ કે વ્યક્તિરૂપી ક્ષેત્રમાં ખીજ વાવે, તો તેણે પોતાના નામની જાહેરાત થાય એવી ઇચ્છા શા માટે રાખવી જોઈએ ? તેમ કરવાથી તેનો પોતાનો જ સ્વાર્થ સધાય છે ને ? તેને પોતાને જ ધર્મલાલ થાય છે ને ? એવો ક્યો મૂર્ખ હશે જે પોતાના ધનનો સદુપયોગ ખીજને નિઃસ્વાર્થ-લાવે આપીને નહીં કરે ? દાનથી માણસને જે સાહુજિક આનંદ મળે છે, તે જાતે ધનનો ઉપયોગ કરવાથી, પોતાનો જ સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવાથી કે તિબેરીમાં મૂકી રાખવાથી મળતો નથી. એક વખત તળાવે ગાંડીતૂર થઈને વહેતી નદીને કહ્યું. ‘તું ખરેખર મૂર્ખ છે. તું તારું બધું જ પાણી દરિયામાં જઈને ઠાલવે છે આના બદલામાં તને શું મળે છે ? આટલું કર્યા પછીય દરિયો તો ખારો જ રહે છે’ નદીએ જવાબ આપ્યો. ‘વહેતા રહેવું એ મારું કામ છે. સમુદ્રને મારું સર્વસ્વ અર્પી દેવામાં જ મને આનંદ મળે છે બદલામાં કંઈ પણ મેળવવાની હું આશા જ રાખતી નથી. કળનો પણ હું કદી વિચાર કરતી નથી’ પરિણામે નદીનો પ્રવાહ પહેલાંની જેમ જ ચાલુ રહ્યો તેને પર્વતમાથી નવુંનવું પાણી મળતું જ ગયું. પરંતુ તળાવનું સ્થિર પાણી તો સુકાઈ ગયું તરસ્યા મુસાફરો પાછા ફરવા લાગ્યા પરંતુ નદીએ તો તરસ્યા મુસાફરો અને પશુપક્ષીઓને સંતોષ આપ્યા જ કર્યો.

દાન તો ક્ષણપ્રાપ્તિની ગેરંટી છે તેમાં કંઈ ગુમાવવાનું હોતું નથી તેમાંથી કંઈક મેળવવાની જ શ્રદ્ધા રાખવાની હોય છે. તેમાંથી આનંદ મળે છે. કર્તવ્યપાલનનો સંતોષ મળે છે. જૈનાચાર્ય ઉમા સ્વામીએ દાનની વ્યાખ્યા કરી છે :

‘અનુગ્રહાર્યં સ્વસ્યાતિ સર્ગો દાનમ્ ।’

‘આપણા આત્માના અનુગ્રહ માટે, આપણી ઉદારતાના વિકાસ માટે આપણી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો એટલે દાન.’ ‘ઈલ્મ દેતેસે દૂની હોતી હૈ.’ આ કહેવત તો ખુબ જ જાણીતી છે. પરંતુ પૈસા અને બીજી વસ્તુઓ માટે લોકોની અવળી જ માન્યતા છે લોકો એમ જ માને છે કે પૈસા કે વસ્તુઓ આપવાથી મિલકત વપરાઈ જાય છે, ઓછી થઈ જાય છે. પરંતુ આ માન્યતા ભૂલભરેલી છે પોતાની પાસે રાખી મૂકવાથી સંપત્તિ ઘટે છે, વધતી નથી. કુરાને શરીરમાં એક જગ્યાએ કહ્યું છે: ‘પૈસો વ્યાજથી નહીં, દાન કરવાથી વધે છે’ ઇસ્લામ ધર્મનો આદેશ છે કે પ્રત્યેક મુસલમાને પોતાની આવકનો ચાળીસમો ભાગ દાનમાં કાઢવો. જોઈએ આપણા શરીરમાં આપણે જેટલું નાખીએ છીએ, તેટલું લોહી જનતુ નથી. બધા જ જોરાકનો ઉપયોગ થતો નથી. તેમાંથી નકામો ભાગ મળમૂત્રરૂપે શરીર બહાર ફેંકાઈ જાય છે આ જ રીતે માણસે પણ સમાજમાંથી મળેલા બધાં સાધનો સમાજને આપી દેવાં જોઈએ. બધાં જ સાધનોનો ઉપયોગ પોતાની જાત માટે કરવો તે વાજબી નથી.

આ જ ભાવાર્થને વ્યક્ત કરતા અદ્વૈતવાદના મહાન આચાર્ય શંકરે દાનની વ્યાખ્યા કરી છે.

‘દાનં સર્વિમાગં ।’

‘જે સંપત્તિ (ધન) કે સાધન (વસ્તુ) સમાજમાંથી મેળવ્યાં છે, તેને સારી રીતે યોગ્ય પ્રમાણમાં વહેંચી નાખવાં’ ખરેખર તો દાન આપવામાં માણસને પોતાની માલિકીની ભાવના જતી કરવી પડે છે. માણસ જે સ્વેચ્છાએ દાન કરે, સમાજમાં આવશ્યકતા હોય તેને પ્રમાણસર મદદ કરે, તો વૈમનસ્ય ન ફેલાય, સંગ્રહવૃત્તિ ન ફૂલેફાલે સમાજમાં કંજૂસ માણસોએ જ સંગ્રહવૃત્તિની લાલસા વધારી મૂકી છે, તિબેરીવાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. જે બધા જ લોકો પોતાના ગળ પ્રમાણે સમાજની ખેંકમાં જમા કરાવે જાય, તો દુનિયામાં લીલાલહેર થઈ જાય. જૂના જમાનામાં શ્રીમંત લોકો પોતાની જ સુખસગવડોનો ખ્યાલ રાખતા નહોતા, આ શ્રીમંતો આનુબાનુના સમાજનો અને ગરીબોનો પણ ખ્યાલ રાખતા હતા જ્યારે જ્યારે મોકો મળતો, ત્યારેત્યારે ઘટા હાથે આપતા હતા તેમના જીવનમાં ‘હાથ દિયે કર દાન રે તુ સૂત્ર વણાયેલું’ હતું. આ કારણને લીધે જૂના જમાનામાં આર્થિક વિષમતા હોવા છતાંય સઘર્ષ નહોતો ચો કોઈ સંતોષથી રહેતું હતું. કોઈ બેકાર કે ભૂખ્યું ન ગહેતું માધનોના અભાવે કોઈ દુખી નહોતું તે જમાનામાં ગરીબ લોકો પૈસાદારનું ધન જોઈને બળાપો કરતા નહોતા. ગરીબને દ્રવ્ય આટલો જ વિચાર આવતો ‘મારે

જે વસ્તુની જરૂર પડે છે, તે વસ્તુ મને મળી રહે છે. પછી મારે સંઘરો શા માટે કરવો? પૈસાદાર લોકોનું ધન એ તો મારી ખેંક છે મારી ઇચ્છા થાય, ત્યારે તેમાંથી લાવી શકાય છે’

પરંતુ આજે તો શ્રીમંતોની વાત જ બુદ્ધી છે. ગરીબો સાથે તેઓ બહુ જ ઓછી આત્મીયતા રાખે છે. ગરીબોની સુખસગવડનો પણ બહુ જ ઓછો ખ્યાલ રાખે છે આ કારણને લીધે ગરીબોની આંખમાં તેમનું ધન કણાની જેમ ખૂંચે છે. ગરીબો પાસે સતોષ રાખવાનું કોઈ કારણ નથી આજના ગરીબો અને શ્રમજીવીઓ એટલા માટે જ સામ્યવાદ તરફ ઢળતા જાય છે પરંતુ સામ્યવાદના જન્મ પહેલા જ ભારતવર્ષના ઋષિઓએ લોકોને એક એવી કલા શીખવી છે કે જેથી સમાજમાં શ્રીમંતો અને ગરીબો વચ્ચે વ્યવસ્થા ન થાય, ગરીબોની આખોમાં શ્રીમંતોનું ધન ન ખટકે. ભગવાન મહાવીરે શ્રાવકો માટે આ પ્રકારનું એક વ્રત જ ફરમાવ્યું છે આ વ્રતના પાલનથી આખો પ્રજ્ઞ પ્રેમથી પતી જાય છે. આ વ્રતનું પ્રચલિત નામ ‘અતિથિસ વિલાગ-વ્રત’ છે અને તેનો અર્થ ખૂબ જ સંકુચિત કરવામાં આવે છે. આ જ વ્રતનું જૂનું નામ ‘અહાસ વિલાગ’ (યથાસંવિલાગ) મળી આવે છે અને તેનો વિશાળ દૃષ્ટિએ અર્થ કરવામાં આવે તો એવો થાય છે કે, ‘પોતાની પાસેની વસ્તુઓને યોગ્ય પ્રમાણમાં વહેંચી નાખવી તે’ અહીં કોઈ અમુક જ વર્ગને લક્ષમાં રાખીને સવિલાગ કરવાનું ન કહેતા સમાજના હરકોઈ ઘટક માટે આ વ્રતનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ગોવિંદાનંદે ‘દાનક્રિયા કૌમુદી’માં દાનની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરી છે :

‘વદ્-ત્યગત સ્વામિત્વજનકત્યાગો દાનમ્ ।’

આનો ભાવાર્થ એ છે કે દાનક્રિયા સ્વામિત્વ વિસર્જનની ક્રિયા છે. ‘इदं न मम ।’ (આ મારું નથી.) એવી ભાવના દાતામાં જન્મે, તે જ સાચું દાન છે. જ્યાં દાતા આપીને બદલામાં લેવાની ભાવના હોય છે કે જ્યાં સ્વાર્થ સાધવાના ઉદ્દેશથી દાન આપવામાં આવે છે, તે દાન નથી, એક પ્રકારનો સોદો છે.

બધા જ સદ્ગુણોનું પ્રવેશદ્વાર દાન છે. જે માણસમાં ઉદારતાનો ગુણ વિકાસ પામતો નથી, તેનામાં બીજો કોઈ પણ ગુણ વિકાસ પામતો નથી. સંકુચિત મનમાં ગુણ પણ સંકુચિત રીતે વિકાસ પામે છે. દાન હૃદયના વિકાસની તાલિમ છે. મનુષ્યની ઉદારતા અને આત્મીયતા દાન મારફત જ વિશ્વના પ્રત્યેક પ્રાણી સુધી વિસ્તરી શકે છે. માણસમાં જ્યારે દાનનો પ્રવાહ પોતાના કુટુંબ, સમાજ, ગામ, શહેર અને રાષ્ટ્રના લેદને ચીરીને સમગ્ર જગતમાં ફેલાઈ જાય છે, ત્યારે તેની વિશ્વબધુત્વની સાધનાનો વ્યાવહારિક રીતે પ્રારંભ થાય છે તીર્થ કરો વિશ્વવત્સલ થવા માટે, જગત સાથે આત્મીયતા કેળવવા માટે સૌથી પહેલી શરૂઆત દાનથી જ કરે છે. આ રીતે તેઓ સમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વને દાન મારફત ઉદારતાની વૃત્તિ કેળવવા—વધારવામાં પ્રેરક બને છે.

માણસ પાસે જે સાધનસામગ્રી હોય તેનો ખીબા માટે ઉપયોગ કરવામાં કરકસર ન કરવી જોઈએ. ખીબા માટે તન, મન, ધન અને સાધનોનો ઉપયોગ કરવો, સમાજના દુ ખપીડિત, નિર્ધન, નિરાધાર અને ભૂખ્યા માણસોની સેવામાં પોતાની પાસે જે હોય તે સમર્પી દેવું તે દાન છે. શરીરથી કોઈની સેવા કરવી, મનથી વિશ્વનાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે શુભેચ્છાનો પ્રવાહ વહાવવો, દીનદુઃખિયાંને શબ્દોથી આસ્વાસન આપવું, બુદ્ધિથી ચોચ્ય માર્ગદર્શન આપવું અને ધન અને સાધનોથી કોઈને મદદ કરવી—આ બધા દાનના જ પ્રકારો છે.

કેટલાક લોકો એમ વિચારતા હોય છે કે દાન આપવાથી આપણી પાસે જે છે તે ઓછું થઈ જશે. પછી અમે ખાઈશું શું ? અમારાં બાળબચ્ચાં શું ખાશે ? આ બધી એક પ્રકારની ભ્રાંતિ છે, આત્મશ્રદ્ધાની અધૂરપનો નમૂનો છે. માણસમાં આટલી આત્મશ્રદ્ધા તો હોવી જ જોઈએ— ‘મારે શી ખોટ છે ? હું કોઈને આણીના વખતે મદદ કરીશ, તો શું ઓછું થઈ જવાનું છે ?’ આમેય આપણે તપશ્ચર્યા તો કરીએ જ છીએ ને ? જો કોઈને નિસ્વાર્થ-ભાવે આપ્યા પછી કંઈ જ ન બચે કે ઓછું બચે, તો તેટલામા જ ગુજરાન ચલાવવું, એટલા જ ભોજન વસ્ત્ર કે સાધનથી કામ ચલાવવું, એ જ સાચી તપસ્યા છે, સાચું આભ્ય તર તપ છે.

દાન આપવાથી વસ્તુ ઓછી થતી નથી, વધે છે. કૂવો એ તેમું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે. તમે કૂવામાંથી પાણી

કઠાતું જોયું હશે. કૂવામાંથી ગમે તેટલું પાણી કાઢ્યે જાઓ તેની જગ્યાએ નવું પાણી આવ્યે જ જાય છે. એ જ રીતે ધનનો સદુપયોગ કરવાથી તે ફરીથી પાછું ફરે છે. કૂવા માંથી પાણી કાઢવામાં ન આવે, તો તેની શી દશા થાય છે? નવું પાણી આવતું નથી અને જૂનું પાણી દુર્ગંધ મારે છે. જે કૂવાનું પાણી દુર્ગંધ મારતું હોય છે, તેની પાસે કોઈ ફરકતું પણું નથી આ જ રીતે જો ધનને તિલ્લે-રીમા મૂકી દેવામાં આવે અને હૃદયની તિલ્લેરી પર કંજૂ-સાઈનું મજબૂત તાણું લગાવવામાં આવે અને ઉદારતા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે, તો તેવા કંજૂસ પાસે કોઈ જશે જ નહીં કે ન કોઈ સવારના પહોરમાં તેનું નામ લેવાનું પસંદ કરશે. જે દાન આપતો હોય કે ઉદાર હોય, તેનું જ નામ લોકજીભે વારવાર ચડે છે. કહે છે કે રાજા કર્ણુ દાનેશ્વરી હતો. તે એટલા બધા છૂટા હાથે દાન આપતો હતો કે ઉપકાળને લોકો રાજા કર્ણુનો કાળ(સમય) કહેતા હતા.

ભારતના અમર કવિ સંત કબીરે એટલા માટે કહ્યું છે :

‘ પાની બાદો નાવમે, ધરમે બાદો દામ,
દાનો દાય ઉલેચિગે, ચહી સપાનો દામ ’

સમુદ્રના વક્ષસ્થળની સપાટી પર નીકા પૂરજોસથી આગળ વધે છે તેમાં જો અકસ્માત્ પાણી ભરાઈ જાય છે, તો ખુદ્દિયાળી પુરુષ તરત જ જન્ને હાથે પાણી ઉલેચવા માંડે છે. તેમ કરવામાં ન આવે તો નીકા ફૂંચી જાય.

અને સાથે સાથે મુસાફરો પણ રૂખી જાય. આ જ રીતે પૈસો વધવા માટે ત્યારે હાથ માણસે સમાજનાં સત્કાર્યો માટે છટા હાથે વાપરવો જોઈએ. સમજી માણસોએ ગરીબોને દાન આપવું જોઈએ જો જરૂર કરતાં વધારે પૈસો લેજો થશે, તો ગરીબો લય રહેશે અને જનની પણ સલામતી નહીં ગહે પૈસો પણ જશે અને જીવ પણ જશે. ગાયને દોહીને દૂધ કાઢવામાં ન આવે, તો તે દૂધ આપતી જ બંધ થઈ જાય છે. એ જ રીતે પહેલાના ધનનો સદુપયોગ કર્યા વિના નવું ધન પણ મળતું નથી.

ધનની રમત પણ ફૂટખોલ જેવી જ હોવી જોઈએ. ફૂટખોલને કોઈ પોતાની પાસે જ રાખી મૂકે, તો રમત ન રમી શકાય. એટલા માટે જ ખેલાડીઓ પોતાના હાથમાં આવેલો ફૂટખોલ સામા ખેલાડી તરફ ફેંકે છે. આ જ રીતે પૈસાની રમત પણ પૈસાને ખીજા તરફ ફેંકીને જ રમવી જોઈએ સમાજમાં પૈસો વહેતો રહે, તો સમાજ-શરીરનું આરોગ્ય ટકી રહે સંસ્કૃત ભાષામાં ધનને 'દ્રવ્ય' પણ કહેવામાં આવે છે તેનો અર્થ થાય છે : જે પાણીની જેમ વહે જાય છે તે દ્રવ્ય છે. 'દ્રવતીતિ દ્રવ્યં।' બહેનો પોતાના ઘરેણાં માટે ખૂબ જ કુલાતી હોય છે અને સોના અને મોતીના દાગીના પહેરીને પોતાની શ્રીમંતાઈ પ્રદર્શિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ જો તે ઘરેણાંની ઘડાઈ જોટલા જ પૈસા સત્કાર્યોમાં વાપરે, તો સમાજની વિષમતા દૂર થાય અને તેમના જીવનમાં સાદાઈ પ્રવેશે. ભતૂંહરિએ કહ્યું છે.

‘દાનેન પાણિર્નતુ કંકણેન ।’

‘હાથની શોભા કંકણોથી નથી, દાન(આપવા)થી છે.’

અંગ્રેજીમાં પણ એક સુંદર કહેવત છે

‘The hand that gives, gathers.’

‘જે હાથ દાન આપે છે, તે આપતો નથી, એકઠું કરે છે’

મારવાડના એક નાના સરખા ગામડામાં એક બહેન હતી. તે ઉદાર દિલની હતી. તેના ઘેર જે કોઈ આવે, તેને જમાડ્યા વિના પાછા ન ફરવા દે. કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે ઘરમાં ગરીબાઈ ડાકિયાં કરતી હોવા છતાંય તે મહેમાનને જમાડીને જ પાછો ફરવા દેતી. તેના પતિ પણ સામાન્ય સ્થિતિનો હતો. તે મહેનત-મજૂરી કરીને ‘પોતાનું’ ગુજરાન ચલાવતો હતો. પેલી બાઈની દાનવૃત્તિને લીધે તેને આ પ્રદેશમાં સૌ કોઈ ‘ઓળખતું’ હતું અને તેના લીધે તેના પતિને પણ એક વખત તેના પતિને મજૂરી માટે દૂર સુધી જવાનું થયું. તેણે પત્નીને કહ્યું. ‘મારે અમુક ગામ જવાનું છે. લગભગ દસ દિવસ થશે એક થેલીમા આટો ભરીને મારા સામાન સાથે બાંધી દેજે.’ પેલી ઉદાર બાઈ બંધતી હતી કે હું કોઈને જમાડ્યા વિના જવા દેતી નથી. પછી મારા પતિને લોકો જમાડ્યા વિના કેવી રીતે જવા દેશે ? મારા પતિને લોટની જરૂર નહીં પડે પેલી બાઈનો પતિ જવા માટે તૈયાર થયો, ત્યારે તેણે તેના અતોપ માટે એક બાકી થેલી માં બંધ કરીને સામાન સાથે બાંધી દીધી. પેલી બાઈનો પતિ

જ્યાં જ્યાં ગયો, ત્યાંત્યાં લોકો તેને ઓળખી ગયા. પેલી બાઈના લીધે લોકોએ તેને સારી રીતે જમાડ્યો અને આગતાસ્વાગતા કરી. તેને ન તો જતી વખતે લોકોની થેલી ઉઘાડવાની જરૂર પડી કે ન પાછી કરતી વખતે. ઘેર આવ્યા પછી તેણે પત્નીને કહ્યું : ‘મારે તો ક્યાંય થેલી જોડવાની જરૂર જ ન પડી. તું થેલી પાછી કાઢી લે. થેલી જ્યાં મૂકી હતી, ત્યાં જ પડી છે’ પત્નીએ કહ્યું : ‘મેં તો તમારા જતા પહેલાં જ જમવાની વસ્તુઓ મોકલી આપી હતી. તમારા સંતોષ ખાતર મેં ખાલી થેલી જ મૂકી હતી. બુઝ્યો, આ થેલી તદ્દન ખાલી જ છે.’ પતિને નવાઈ લાગી પતિએ પૂછ્યું . ‘કેવી રીતે? તેં બધી વસ્તુઓ ક્યારે મોકલી આપી હતી? મેં તો કંઈ જોયું જ નથી’ પેલી બાઈએ સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કહ્યું ‘હું અહીં થઈને પસાર થતા કોઈપણ વટેમાર્ગીને જમાડ્યા વિના જવા દેતી નહોતી. લોકોના હૃદય પર તેની અસર થયા વિના ન જ રહે. પછી આ લોકો તમને ઓળખ્યા પછી જમાડ્યા વિના જવા દે ખરા? મારી ઉદારતાએ જ તમારા માટે સગ્રહનું કામ કર્યું છે! આ લોકોના હૃદયમાં પણ ઉદાર થવાની વૃત્તિ જન્મી છે!’

જે માણસ હંમેશાં દાનમાં જ રચ્યોપચ્યો રહે છે, તેને દાન આપ્યા વિના એન જ પડતું નથી, આનંદ જ મળતો નથી. આવો માણસ જ્યારે પોતાની આબુખાબુના માણસોને દુઃખી કે ભૂખ્યા બુઝ્યો છે, ત્યારે તે પોતે જ દુઃખી થાય છે, તે પોતે જ લોજન કરતો નથી. જ્યાંસુધી

લોકોનું હું ખૂબ દૂર થતું નથી, ત્યાં સુધી તે પણ દુઃખી રહે છે

મહારાજ રંતિદેવ પોતાના રાજમહેલના આંગણમાં બેઠા હતા. અડતાળીસ અડતાળીસ દિવસના ઉપવાસ હોવા છતાં આજે તેમની ભૂખતરસ બિડી ગઈ હતી. હમેશાં અસખ્ય પ્રાણીઓને ભૂખતરસથી પિડાઈને મરતા બેઠે તેમનું હૃદય અકથ્ય હું ખૂબ અનુભવતું હતું. તેમના મનમાં એક જ અતનાદ શું જતો હતો. ‘આ બધા નિર્દોષ પ્રાણીઓને બચાવવા મારે શું કરવું?’ એટલામાં મહામંત્રી આવી પહોંચે છે મહામંત્રી કહે છે ‘મહારાજ, આજે આપના ઉપવાસના અડતાળીસ દિવસ પૂરા થઈ ગયા. દિન પર દિન આપની જીવનશક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે. આમ હોવા છતાં આપ કેટલી બધી ચિંતા કરો છો? મહારાજ, આપની તપશ્ચર્યા અદ્ભુત છે!’ રંતિદેવે ધીરથી કહ્યું: ‘મંત્રીજી, મારે શું કરવું તે કહો? આખા રાજ્યમાં જે હું બદલે પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે, તેણે મને વિદ્વજ બનાવી મૂક્યો છે આમાંથી છૂટવાનો મને કોઈ રસ્તો જ દેખાતો નથી.’ મહામંત્રીએ કહ્યું ‘મહારાજ! દુષ્કાળની ભયંકર પરિસ્થિતિમાંથી પ્રજાને ઉગારવા માટે આપે શું કરવાનું બાકી રાખ્યું છે? રાજ્યભરે ખુલ્લા મૂકી દીધા, મહેલની બધી જ વસ્તુઓ વહેચી દીધી આટલું કરીને જ આપ કંઈ અટક્યા છો? દુષ્કાળપીડિત જનતાને અન્નનો એક કોળિયો પણ મળે નેટલા ખાતર આપ આટલા

દિવસથી ઉપવાસ કરો છો. માણસની શક્તિથી જેટલું થઈ શકે, તે બધું જ આપ કરી છૂટ્યા છો પરંતુ હવે !' એટલામા જ બહારથી લોકોનો કોલાહલ સભળાય છે : 'જય હો મહારાજ રતિદેવનો ! મહારાજના ઉપવાસ છોડાવો અને પારણા કરાવો લાખો લાભ મરે, પરંતુ લાખોનો પાલનહાર ન મરજો' મહામંત્રીએ રાજાને કહ્યું. 'આપે પ્રજાનો આ પોકાર સાભળ્યો ? પ્રજાના આ પોકારને પ્રજાવત્સલ રાજા કેવી રીતે ઠાકરે ચડાવી શકે ? મહારાજ, હવે તો આપને પારણાં કરવા જ પડશે.' મહારાજ રતિદેવે સહેજ ગભીરતાપૂર્વક કહ્યું 'મહામંત્રીજી, પ્રજાનો આટલો પ્રેમ સપાદન કરી શકવા માટે હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું. પરંતુ જ્યાં અસંખ્ય પ્રજાજનો ભૂખ-તરસથી તરફડીને મરતા હોય, ત્યાં હું કેવી રીતે અન્નનો કેળિયો મોંમાં મૂકી શકું ?' મહામંત્રીએ કહ્યું 'પરંતુ મહારાજ, આપ પ્રજાના મોનો કેળિયો પડાવી લઈને કે ભૂખે મારીને તો અન્ન નથી લેવાના ને ? આપે આટલા બધા દિવસોથી અન્નજળનો ત્યાગ કર્યો છે, તે પ્રજા માટે જ ને ? આપનો આ મહાત્યાગ જોઈને આપના કર્મચારીઓ અને પ્રજાજનો કૃતજ્ઞતા પ્રદર્શિત કરે છે મહારાજ, હવે તો એવા સંયોગો ઉપસ્થિત થયા છે કે આપે આપને માટે નહિ, પરંતુ પ્રજાના હિત ખાતર પણ પારણા કરવા જોઈએ આપની શારીરિક સ્થિતિ જોઈને પ્રજા આર્તનાદ કરે છે, મહારાજ !' રતિદેવે પોતાની અંતઃકથા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું 'મહામંત્રીજી,

હું સમજી શકું છું. મારી પ્રજાનું વાત્સલ્ય હું સારી રીતે સમજી શકું છું. પરંતુ મારા રાજ્યમાં જ્યાં સુધી અનાજના એકએક દાણા માટે નિર્દોષ બાળકો મરતા હોય, એક કોળિયા ધાન માટે કે પાણીના એક ધૂટડા માટે લોકો માણસાઈ ભૂલી જતા હોય, ત્યાં સુધી તમારો રતિદેવ મહેલના એક ખૂણામાં જઈને કેવી રીતે જમવા બેસી શકે? મહામાત્ય, ભૂખ અને તરસનું દુખ કુદરતે સૌને એક સરખું આપ્યું છે. પ્રજાજનોની જિંદગી કરતાં પોતાની જિંદગીને રતિદેવ સહેજ પણ વધારે મહત્ત્વ આપી શકે તેમ નથી!’ આ જ વખતે પ્રજાનો અવાજ ફરીથી સંભળાય છે. મહામંત્રીએ સવિનય કહ્યું ‘મહારાજ! સાંભળો પ્રજાના આ કરુણ પોકારને ધ્યાનમાં લો. આ બધા પ્રજાજનો મારી પાસે જવાળ માગશે હું પણ લોકમતની અવગણના કેવી રીતે કરી શકું તેમ છું? એટલે પ્રજાજનોને સંતોષ આપવા નેટલી કૃપા કરો, મહારાજ!’ રતિદેવે ચિતાતુર બનતાં કહ્યું ‘મહામંત્રીજી, ત્યારે પછી મારે ઉપવાસ છોડવા જ પડશે કે? હું વિચાર કરી રહ્યો છું કે પ્રજાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાથી મારા આ હૃદય હૃદયની નિર્બળતા મને આત્મીયજનોનો નિઃસ્કાર કરીને ઘેરા મોહાધકારમાં તો નહીં ખેંચી દે ને? છવનનો પથ તલવારની ધાર જેવો છે આ શરીરના મોહમા પડીને હું ઈશ્વરનો માર્ગ તો નહીં ચૂકી જાઉં ને?’ મહામંત્રીએ તરત જ કહ્યું ‘મહારાજ! ઈશ્વરના માર્ગથી ડગાવવા નેટલી શક્તિ અમ

જેવા પામરોમા હોય જ કયાથી? અમે તો આપની મહાન તપશ્ચર્યા અને દાનવૃત્તિના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવીએ છીએ.’ આ શબ્દો સાભગીને રતિદેવે કહ્યું ‘ત્યારે પછી હું આજે ઉપવાસ છોડું છું, મહામંત્રીજી! હું આજે પારણાં કરીશ ધ્યાન રાખો—મારી પ્રજાના સામાન્યમા સામાન્ય માત્રવીને જે અને જેટલું મળી શકે તેમ હોય, તેટલું જ અનાજ હું લઈશ.’ મહામંત્રીએ કહ્યું ‘આપની કૃપા, મહારાજ! મેં આપના માટે કાચોપાકો રોટલો અને પાણી મૂકી રાખ્યાં છે. આપની પ્રજા ખાતર પારણાં કરો. આપનું તપ આવશ્યકં દ્રઢિવાકરો તપ્યા કરશે.’

મહામંત્રી લૂખો રોટલો અને પાણી મહાશય સામે મૂકે છે. રોટલાનો ટુકડો તોડતા રાજાનો હાથ ધ્રુજે છે. પાસે જ બેઠેલા મંત્રી ચિંતાતુર મોંએ બેઠે રહ્યો છે. તે મનોમન જ વિચાર કરે છે. ‘આ દુનિયામાં ભૂતકાળમાં અને વર્તમાનકાળમાં આવા પરદુઃખભજન રાજાઓ કેટલા થયા હશે? ભવિષ્યમાં પણ કેટલા થશે?’ મહામંત્રી રાજાને કંઈક કહેવાની ઇચ્છા રાખે છે એ જ વખતે લથડિયાં ખાતી એક બાઈ પ્રવેશ કરે છે, તેના મોમાંથી શબ્દો નીકળે છે ‘મહા..રાજા! બાપજી!’ આ બાઈને બેઠેને મહામંત્રી ધ્રુજી બેઠે છે તે તેને હાથના ઇશારાથી આવ્યા જવાનું કહે છે. પેલી દુખી બાઈ પાછા પગલે જવાની તૈયારી કરે છે આ જ વખતે રતિદેવનો હાથ મો તરફ જતો અટકી જાય છે. રતિદેવે પેલી બાઈને પાછા ફરવાની

હું સમજી શકું છું. મારી પ્રજાનું વાતસલ્ય હું સારી રીતે સમજી શકું છું. પરંતુ મારા રાજ્યમાં જ્યાં સુધી અનાજના એકએક દાણા માટે નિર્દોષ બાળકો મરતા હોય, એક કોળિયા ધાન માટે કે પાણીના એક ઘૂટડા માટે લોકો માણસાઈ ભૂલી જતા હોય, ત્યાં સુધી તમારો રતિદેવ મહેલના એક ખૂણામાં જઈને કેવી રીતે જમવાં ખેંચી શકે? મહામાત્ય, ભૂખ અને તરસનું દુઃખ કુદરતે સૌને એક સરખું આપ્યું છે. પ્રજાજનોની જિંદગી કરતાં પોતાની જિંદગીને રતિદેવ સહેજ પથ્થુ વધારે મહત્ત્વ આપી શકે તેમ નથી!" આ જ વખતે પ્રજાનો અવાજ ફરીથી સંભળાય છે. મહામંત્રીએ સવિનય કહ્યું. 'મહારાજ! સાંભળો. પ્રજાના આ ઠરુણ પોકારને ધ્યાનમાં લો. આ બધા પ્રજાજનો મારી પાસે જવાળા માગશે. હું પણ લોકમતની અવગણના કેવી રીતે કરી શકું તેમ છું? એટલે પ્રજાજનોને સંતોષ આપવા જેટલી કૃપા કરો, મહારાજ!' રતિદેવે ચિતાતુર બનતાં કહ્યું. 'મહામંત્રીજી, ત્યારે પછી મારે ઉપવાસ છોડવા જ પડશે કે? હું વિચાર કરી રહ્યો છું કે પ્રજાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાથી મારા આ કુદ્ર હૃદયની નિર્બળતા મને આત્મીયજનોનો તિરસ્કાર કરીને ઘેરા મોહાધકારમાં તો નાંદી ધકેલી દે ને? જીવનનો પથ તલવારની ધાર જેવો છે. આ શરીરના મોહમાં પડીને હું ઈશ્વરનો માર્ગ તો નહીં ચૂકી જાઉં ને?' મહામંત્રીએ તરત જ કહ્યું. 'મહારાજ! ઈશ્વરના માર્ગથી ડગાવવા જેટલી શક્તિ અમારા

જેવા પામરોમા હોય જ કયાથી? અમે તો આપની મહાન તપશ્ચર્યા અને દાનવૃત્તિના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવીએ છીએ' આ શબ્દો આભગીને રતિદેવે કહ્યું. 'ત્યારે પછી હું આજે ઉપવાસ છોડું છું, મહામંત્રીજી! હું આજે પારણાં કરીશ. ધ્યાન રાખો—મારી પ્રજાના સામાન્યમા સામાન્ય માનવીને જે અને જેટલું મળી શકે તેમ હોય, તેટલું જ અનાજ હું લઈશ.' મહામંત્રીએ કહ્યું 'આપની કૃપા, મહારાજ! મેં આપના માટે કાચોપાકો રોટલો અને પાણી મૂકી રાખ્યાં છે. આપની પ્રજા ખાતર પારણા કરો. આપનું તપ આવશ્યકદ્રવિવાકરો તપ્યા કરશે.'

મહામંત્રી લૂખો રોટલો અને પાણી મહામંત્રી સામે મૂકે છે રોટલાનો ટુકડો તોડતાં રાજાનો હાથ ધ્રજે છે. પાસે જ બેઠેલો મંત્રી ચિંતાતુર મોંએ જોઈ રહ્યો છે. તે મનોમન જ વિચાર કરે છે. 'આ દુનિયામાં ભૂતકાળમાં અને વર્તમાનકાળમાં આવા પરદુઃખભજન રાજાઓ કેટલા થયા હશે? ભવિષ્યમાં પણ કેટલા થશે?' મહામંત્રી રાજાને કંઈક કહેવાની ઇચ્છા રાખે છે એ જ વખતે લથડિયાં ખાતી એક બાઈ પ્રવેશ કરે છે, તેના મોમાંથી શબ્દો નીકળે છે 'મહા. રાજા! બાપજી!' આ બાઈને જોઈને મહામંત્રી ધ્રૂજી ઊઠે છે. તે તેને હાથના ઇશારાથી ચાલ્યા જવાનું કહે છે. પેલી દુખી બાઈ પાછા પગલે જવાની તૈયારી કરે છે. આ જ વખતે રતિદેવનો હાથ મો તરફ જતો અટકી જાય છે. રતિદેવે પેલી બાઈને પાછા ફરવાની

ના પાડી દીધી, તેમણે તેને પૂછ્યું. ‘બોલ, બહેન ! તું બોલતા બોલતા કેમ અટકી ગઈ ? માડી, મારા આંગણેથી તારે પાછા કેમ ફરવું પડે છે ?’ પેલી બાઈએ કહ્યું ‘મહારાજ ! મને માફ કરો મારી ભૂલ થઈ ગઈ કેટલાય ઉપવાસ કર્યા પછી આપ પ્રજાના અવાજને માન આપીને આજે લૂગો રોટલો ખાવા બેઠા છો, તે હું જાણું છું. પરંતુ રાજન્. !’ આટલું કહીને પેલી બાઈ અટકી પડે છે રાજાએ કહ્યું ‘માડી, તારે જે કહેવું હોય તે કહે આ અન્નજળ તો મારા દેહને જ શાંતિ આપશે, પરંતુ તારા અંતરની હું ખાતર વાણી સાલગીને મારા હૃદયની શાંતિ હણાઈ જાય છે દેહની શાંતિ કરતા હૃદયની શાંતિ મારા જીવનને ઉજ્જવળ બનાવશે.’ પેલી બાઈએ કહ્યું ‘રાજન્, મારી પોતાની ભૂખનો સવાલ હોત તો હું આટલો સુધી ન જ આવત. પરંતુ મારું માતૃહૃદય આજે મારા કાળૂમા ન રહ્યું. આજે કેટલાય દિવસોથી મારા પુત્રની એકએક નસ ટૂટતી જાય છે આ જોઈને હું અકળવકળ થઈ ગઈ છું હું મારું ભાન ગુમાવી બેઠી છું, મહારાજ !’ રંતિદેવે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું : ‘માડી, મારું એટલું મદમાય કે તારા હૃદયમા મારા માટે આટલી શ્રદ્ધા જન્મી હું તારી શ્રદ્ધાને દગો નહીં દઉં. આ રોટલો લઈ જા અને જઈને તારા નિર્દોષ બાળકને અવગવ. તારી કકળતી આંતરડી હજવા દે, મારી માડી !’ રાજા લૂગો રોટલો પેલી બાઈને આપી દે છે પેલી બાઈ પ્રજાના હાથે રોટલા લઈને પછી કહે છે શ્રદ્ધાના રણકાર-

વાળા શબ્દોમા મહામંત્રીએ કહ્યું ‘મહારાજ ! આપને ધન્ય છે. આપની આ મગલમય દૃષ્ટિનાં દર્શન કરીને આજે હું કૃતાર્થ થયો છું.’ રંતિદેવે કહ્યું. ‘મંત્રીજી ! મારી પ્રજાના આગ્રહને લીધે જ મેં આજે ભોજન લેવાની હા પાડી હતી. પરંતુ મારા હૃદયમાં શાંતિ નહોતી મારી પ્રજાનું એક બાળક પણ ભૂખ્યુ હોય ત્યાં સુધી હું ભોજનનો આનંદ કેવી રીતે લઈ શકું ?’ મહામંત્રીએ સહેજ ગભીર-તાથી કહ્યું ‘મહારાજ ! આજે આટલા દિવસોના ઉપવાસ પછી પણ આપને કાચાપાકા રોટલાનું સુખ ન મળી શક્યું. મારી વિનંતી પર ધ્યાન આપીને આપ હવે આ એક ઘૂંટડો પાણી પીને પારણા કરો. દેહીની જેમ દેહનો પણ ધર્મ હોય છે શરીર વિના શરીરધારી કેવી રીતે ટકી રહે ? મહારાજ, શરીરના ધર્મનું પાલન કરવું જ પડે છે’ રંતિદેવે કહ્યું ‘ભાઈ, તમારા બધાના સંતોષ માટે આટલું પાણી પીને પારણાં કરું છું’ રંતિદેવ પાણીનો ખ્યાલો હાથમાં લઈને હોઠે અડકાડવા જાય છે, તે જ વખતે એક ચાંડલે લથડિયાં ખાતાં પ્રવેશ કર્યો ચાંડલે કહ્યું ‘મહારાજ ! હું નિરુપાયે આપની પાસે આવ્યો છું. પ્રજાનો રોષ વહોરીને પણ હું આપની પાસે આવ્યો છું આ રોષની શિક્ષા શી થશે, તે પણ હું જાણું છું પરંતુ શું કરું ?’ આટલું કહેતાં કહેતા તે એકદમ અટકી જાય છે આખોમાથી ગગા-જમના વહેવા માટે છે તે લાકડીનો ટેકો લઈને પાછો ફરે છે રંતિદેવે હાથથી ઈશારો કરીને કહ્યું ‘બિલો રહે ના,’,

બિલો રહે! હું તારા અંતરના દુખની જ્વાળા બેઠું થકું
 છું. આ આંખો હૃદયનું દર્પણ છે, તારા અંતરનો મૂળો
 પોકાર મને દેખાય છે' આ શબ્દો સાંભળતા જ આંડાલ
 ડૂસકે ડૂસકે રડી પડ્યો. તે રાજના પગઆગળ ઢળી પડ્યો.
 'મ હા. રા જ! હું મારી જાતને ન રોકી શક્યો,
 એટલે જ અહીં આવ્યો છું આ જિંદગીમાં મેં બીજી
 કોઈ ખેવના રાખી જ નથી નાનો હૃતો ત્યારથી જ એક
 કૂતરા સાથે જીવ લખી ગયો ત્યારથી આજસુધી તે કૂતરો
 પડછાયાની જેમ મારા સુખદુખમાં સાથે રહે છે. ગમે તેવી
 આપત્તિમાં પણ તેણે મારો ત્યાગ કર્યો નથી મેં પણ તેનો
 ત્યાગ કર્યો નથી પરંતુ આજે ચાર દિવસથી તેના મોંમાં
 પાણીનું એક ટીપું પણ પડ્યું નથી મારી અંપડીના બારણા
 આગળ તે તરફડિયા મારે છે તેનો અવાજ પણ ખેંચી
 ગયો છે તેની આખોમાથી ટપકતી વ્યથા મારા માટે અસહ્ય
 થઈ પડી. એટલા માટે હું દોડતો આપના પાસે આવી
 પહોંચ્યો છું' રતિદેવે દિલાસો આપતા કહ્યું 'ભાઈ, તું
 રડીશ નહીં માનવકુળનું કલ્યાણ થાશે! મને આજે માનવ-
 હૃદયમાં કરુણાના ભવ્ય દર્શન થયા છે ભાઈ, લઈ
 આ પાણી. તારા કૂતરાને આ પાણી પિવરાવ તેનારું
 તરફડતા આત્માને શાંતિ મળી રહેશે. તું એટલી
 રાખજે કે પ્રજનો રોષ તારું સહેજે પણ અહિં
 કરી શકે' આમ કહીને રાખને પાણી
 આપી દીધો. આંડાલ શ્રદ્ધા વીને ચાલ

મહારાજની કરુણાદ્રી આંખો ચાંડાલના પગ તરફ જ ઢળી રહી. મહામંત્રીએ રાજની કરુણાપૂર્ણ આંખો સામે જોઈને કહ્યું ‘મહારાજ! પુણ્યનિધિ! ધન્ય હો! આજનો આ ધન્ય અવસર હું જીવનભર નહીં ભૂલી શકું’ જીવનની ભયંકર મુશ્કેલીઓ માણસની માણસાઈને ચળાયમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે, પરંતુ આ જ મુશ્કેલીઓ માનવહૃદયના આટલાં ભવ્ય દર્શન પણ કરાવે છે આપના પુણ્યપ્રભાવથી હું આવા ભવ્ય પ્રસંગના દર્શન કરીને કૃતાર્થ થયો છું ‘રતિદેવે નમ્રતાથી કહ્યું ‘મહામંત્રીજી આપનું કહેવું માન્યું છે- તમારા સૌની નજરે આજે હું મહાન લાગુ છું પરંતુ હૃદયની વિશાળતા તો ઈશ્વરે સૌને સરખી જ આપી છે. તેને સંકુચિત કરવી કે તેનો વિકાસ કરવો તેનો આધાર પેલા મણસ પર છે હૃદયની વિશાળતાનો વિકાસ માધવામા આવે, તો બધા જ માણસો રતિદેવથી સહેજ પણ ઊતરતાં નથી પ્રજાને મારો આટલો સંદેશો કહેજો કે મારી પ્રત્યેના અધ્યપ્રેમના આવેશમા કોઈ આ બે માણસોને સહેજ પણ ધબ્બ ન પહોંચાડે’ મહામંત્રી મહારાજના દર્શન કરી વિદાય થાય છે રતિદેવના વિશાળ આત્મામાં જન્મતાનું આ હું ખે જોઈને ‘આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ’ની ભાવના છલકાય છે

‘ન ત્વહં કામયે રાજ્ય ન સ્વર્ગ ન પુનર્ભવમ્ ।’

કામયે હુ સ્વતપ્તાના પ્રાણિનામાર્તનાગનમ્ ॥’

‘હું’ રાજ્યની ઇચ્છા રાખતો નથી, સ્વર્ગ(ના સૌંદર્ય)ની ઇચ્છા રાખતો નથી અને મોક્ષની પણ ઇચ્છા રાખતો નથી,

ઊભો રહે! હું તારા અંતરના દુ ખની જ્વાળા જોઈ શકું છું. આ આંખો હૃદયનું દર્પણ છે, તારા અંતરનો મૂળો પોકાર મને દેખાય છે' આ શબ્દો સાલળતાં જ ચાડાલ ડૂસકે ડૂસકે રડી પડ્યો. તે રાજના પગઆગળ ઢળી પડ્યો. 'મ. હા. રા જા હુ મારી જાતને ન રોકી શક્યો, એટલે જ અહીં આત્યો છુ આ જિંદગીમાં મે ખીજ કોઈ ખેવના રાખી જ નથી નાનો હનો ત્યારથી જ એક કૂતરા સાથે જીવ લળી ગયો. ત્યારથી આજસુધી તે કૂતરો પડછાયાની જેમ મારા સુખદુ ખમાં સાથે ગહે છે. ગમે તેવી આપત્તિમા પણ તેણે મારો ત્યાગ કર્યો નથી મેં પણ તેનો ત્યાગ કર્યો નથી પરંતુ આજે ચાર દિવસથી તેના મોમા પાણીનુ એક ટીપુ પણ પડ્યું નથી મારી ઝંપડીના બારણા આગળ તે તરફડિયાં મારે છે તેનો અવાજ પણ ખેસી ગયો છે તેની આંખોમાથી ટપકતી વ્યથા મારા માટે અસહ્ય થઈ પડી એટલા માટે હું દોડતો આપના પાસે આવી પહોચ્યો છુ ' રતિદેવે દિલાસો આપતાં કહ્યુ 'ભાઈ, તુ રડીશ નહી માનવકુળનુ કલ્યાણ થજો! મને આજે માનવ-હૃદયમા કરુણાનાં ભવ્ય દર્શન થયા છે ભાઈ, લઈ જા આ પાણી. તારા કૂતરાને આ પાણી પિવરાવ તેનાથી તેના તરફડતા આત્માને શાંતિ મળી રહેશે. તું એટલી શ્રદ્ધા રાખજે કે પ્રજાનો રોષ તારું સહેજ પણ અહિત નહી કરી શકે' આમ કહીને રતિદેવે ચાંડાલને પાણીનો ખાલો આપી દીધો. ચાડાલ શ્રદ્ધાથી માથું નમાવીને ચાલતો થયો.

મહારાજની કરુણાર્દ્ર આંખો ચાંડાલના પગ તરફ જ ઢળી રહી. મહામત્રીએ રાજાની કરુણાપૂર્ણ આંખો સામે જોઈને કહ્યું ‘મહારાજ! પુણ્યનિધિ! ધન્ય હો! આજનો આ ધન્ય અવસર હું જીવનભર નહીં ભૂલી શકું. જીવનની ભયંકર મુશ્કેલીઓ માણસની માણસાઈને ચળાયમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે, પરંતુ આ જ મુશ્કેલીઓ માનવાહૃદયનાં આટલાં ભવ્ય દર્શન પણ કરાવે છે આપના પુણ્યપ્રભાવથી હું આવા ભવ્ય પ્રસંગના દર્શન કરીને કૃતાર્થ થયો છું ‘રતિ-દેવે નમ્રતાથી કહ્યું ‘મહામત્રીજી’ આપનું કહેવું સાચું છે તમારા સૌની નજરે આજે હું મહાન લાગું છું પરંતુ હૃદયની વિશાળતા તો ઈશ્વરે સૌને સરખી જ આપી છે. તેને સંકુચિત કરવી કે તેનો વિકાસ કરવો તેનો આધાર પેલા મણસ પર છે હૃદયની વિશાળતાનો વિકાસ માધવામાં આવે, તો ઘઘા જ માણસો રતિદેવથી સહેજ પણ ઊતરતાં નથી પ્રભને મારો આગ્રહો સદેશો કહેજો કે મારી પ્રત્યેના અધપ્રેમના આવેશમાં કેઈ આ જો માણસોને સહેજ પણ ઈબ્ન ન પહોંચાડે’ મહામત્રી મહારાજના દર્શન કરી વિદાય થાય છે રતિદેવના વિશાળ આત્મામાં જનતાનું આ દુખ જોઈને ‘આત્મવત્ સર્વં ભૂતેષુ’ની ભાવના છલકાય છે

‘ન ત્વહ કામયે રાજ્ય ન સ્વર્ગ ન પુનર્ભવમ્ ।’

કામયે દુ સ્તનપ્તાના પ્રાણિનામર્તનાશનમ્ ॥’

‘હું’ રાજ્યની ઈચ્છા રાખતો નથી, સ્વર્ગ(ના સૌંદર્ય)ની ઈચ્છા રાખતો નથી અને મોક્ષની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી,

હું કેવળ હુ ખર્ચા પિડાતા પ્રાણીઓનું હુ ખ દૂર કરવાની ઇચ્છા રાખું છું.’

આ છે મહાદાનીના વિશાળ હૃદયનું જ્વલત દૃષ્ટાંત ! આટલા વિશાળ હૃદયનાળો માણસ પોતાના દાનથી જગતનાં અન્ય પ્રાણીઓ સાથે આત્મીયતા ન કેળવી શકે ? આવા મહાદાનથી વિશ્વખંધુત્વ દૂર રહી શકે ખરું ? જ્યારે માનસસિંધુમાં દાનનાં મોજા ઊછળવા લાગે છે, ત્યારે માણસ શક્ય તે રીતે બીજા માણસનું હુ ખ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દાનમાં પણ ચઢાવ-ઉતાર હોય છે દાનમાં યગથિયાં પણ હોય છે માનવહૃદયની ઉદારતા-વિશાળતાનું માપ પણ દાનથી કાઢી શકાય છે.

કેટલાક લોકો દાન આપે છે ખરા, પરંતુ પોતાની ઇચ્છાથી નથી આપતા આ લોકો લાચારીયા, શરમથી કે દબાણથી દાન આપે છે આ લોકો હાથથી દાન આપે છે, હૃદયથી નહીં. આ દુનિયામાં એવા લોકો પણ ઓછા નથી કે જે હૃદયની કજૂમાઈ ખતાવીને જગતની રંગભૂમિ પર સક્રિયિતતાનો ધ્વજ ફરકાવે છે.

કેટલાક માણસો રાજીખુશીથી દાન આપે છે. તેમના હૃદયમાં સરચાઈ પણ હોય છે; પરંતુ આ લોકોનું દાન હુ ખી લોકોની આવશ્યકતા પ્રમાણે નથી હોતું. હુ ખી લોકોની આવશ્યકતા વધારે હોય છે. આવા લોકોની આવશ્યકતા વધારે હોય તે પણ સ્વાભાવિક છે. આવા લોકોની આવશ્યકતા આ દાનથી ભાગ્યે જ સંતોષાય છે.

ત્રીજો વર્ગ એવો છે જે હૃદયથી દાન આપે છે, રાજ્યપુરીથી દાન આપે છે. આ દાનથી સામા માણસની આવશ્યકતા પણ સંતોષાય છે. પરંતુ તેનામાં થોડીક અહુવૃત્તિ હોય છે આ અહુભાવને લીધે તે વગર માગ્યે આપતો નથી

ચોથો વર્ગ એવો છે જે રાજ્યપુરીથી આપે છે સામા માણસની આવશ્યકતા કરતાં પણ વધારે આપે છે તે માગણી થતા પહેલાં જ આપે છે. પરંતુ તે સૌની હાજરીમા આપે છે. સામા વ્યક્તિ લોકોની હાજરીમા દાન લેતાં શરમાય છે આ વૃત્તિ પણ હૃદયતા અહુભાવના આવરણનું સૂચન કરે છે

પાંચમો વર્ગ એવો છે જે રાજ્યપુરીથી આપે છે, આવશ્યકતા પ્રમાણે આપે છે અને વગર માગ્યે એકાંતમા લઈ જઈને આપે છે. આ દાનની આપનાર અને લેનારને જ ખબર પડે છે. કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિને આ દાનની ગંધ પણ આવતી નથી

છઠ્ઠો વર્ગ એવો પણ છે જે ગુપ્ત દાન કરવામાં માને છે. તે ધનનો સદુપયોગ એવી રીતે કરે છે કે જેની કેવળ આપનારને જ ખબર હોય છે. દાન લેનારને તેની કંઈ જ ખબર હોતી નથી. તેના દાનની જાહેરાત કરવામાં આવતી નથી, દાન લેતી વખતે કોઈને શરમિદા બનવું પડતું નથી કે દાન લેનાર દુઃખી વ્યક્તિને ઠોકરો પણ આવી પડતી નથી દાન લેનારને કોઈ દાતાનો ઉપકાર

માનવો પડે નથી આ રીતે ગુપ્ત દાન આપનાર લોકો ઉદારહૃદયી હોય છે.

સાતમા વર્ગના લોકોના હૃદયની વિશાળતા એટલી બધી હોય છે કે તેમાં લેનાર અને આપનાર બનેને બંધર હોતી નથી. સસ્થાની પેટીમા દાન નાખનાર માણસને તેનો લાભ કેને મળશે તેની બંધર નથી હોતી અને આ દાનનો લાભ લેનારને આ દાન કોણે આપ્યું છે તેની પણ બંધર હોતી નથી.

આઠમા પ્રકારનો વર્ગ ન કોઈને ઉપકાર તળે લાવવાની વૃત્તિ રાખે છે કે ન નાનામોટાના ભેદ પાડે છે. તે દુઃખીને ભેઈને તેની સાથે આત્મીયતા કેળવીને તેના દુઃખમાં સહભાગી બને છે તે તેની જિંદગીની વ્યવસ્થા કરી આપે છે કે પોતાના વેપારમાં ભાગીદાર બનાવે છે આ દાન એટલા ઉત્તમ પ્રકારનું છે કે તેમાં સામા માણસને આખી જિંદગી સુધી કયાય દાન લેવા જવું પડતું નથી, સામા માણસની દરિદ્રતાનું સ્થાયી નિવારણ થઈ જાય છે.

આ પ્રકારની દાનની લાવના રતિદેવ કે બીજા મહાપુરુષોના જીવનમા પ્રગટે છે, ત્યારે જગતમા સ્વર્ગનું સૌદર્ય કૂલેકાલે છે પછી તો આ દુનિયાના લોકોને દુઃખનો અનુભવ પણ કરવો પડતો નથી.

હું આપને કહેતો હતો કે જો દાનની આ ઉત્કૃષ્ટ લાવના અપણા જીવનમા પ્રગટે, તો આપણી જિંદગી હાસ્યમય બની જાય, બધા પ્રાણીઓ સાથે આપણી મૈત્રી સાકાર બને. આપણું જીવન આત્મશુદ્ધિથી આતપ્રોત થઈ જાય.

પરોપકારનું પીયૂષ

આ ભૂમંડળ પર અનંત-અનંત કાળથી ફેટલાય
પ્રાણીઓ જન્મ ધારણ કરે છે અને મૃત્યુ પામે છે જન્મ-
મરણનું આ ચક્ર ભવિષ્યમાં પણ અનંતકાળ સુધી ચાલ્યા
કરશે. તેનો કોઈ છિડો જ નથી સમગ્ર ચૈતન્યમય જગત
જન્મમરણના આ હિંડોળામાં ઝૂલી રહ્યું છે આ રીતે ઝૂલતાં
પ્રાણીઓ વારંવાર એકબીજાના સંબંધમાં આવે છે આ
પ્રાણીઓ કોઈ વખત મનુષ્ય બને છે અને કોઈ વખત પશુ
બને છે. કોઈ વખત પક્ષીઓની યોનિ મળે છે અને કોઈ
વખત વનસ્પતિ, પૃથ્વી અને જળરૂપે અવતરવું પડે છે.
આ રીતે એક જ પ્રાણી જુદી જુદી યોનિઓમાં ફરતાંફરતાં
ફેટલોક વખત મનુષ્ય પણ બને છે. પરંતુ આ બધી યોનિ-
ઓમાં ક્યાં પછી મનુષ્યજન્મ મેળવવાનું રહસ્ય શું છે,
તેનો આપણે કોઈ દિવસ વિચાર કરીએ છીએ ખરા ?
આપણે કોઈ દિવસ એ પણ વિચાર કરીએ છીએ ખરા કે-
આપણે મનુષ્ય કેવી રીતે બન્યા ? આપણને પશુપક્ષીઓની
કે સ્થાવરોની યોનિ શા માટે ન મળી ? આજના માનવ-

જગત સમક્ષ આ એક સળગતો પ્રશ્ન આંટાફેરા કરે છે. આજના સ્વાર્થી, કૃતધની અને નિર્દય મનુષ્ય પાસે આ પ્રશ્નનો કોઈ જવાબ નથી આપણે ઊંડો વિચાર કરીને જોઈશું, તો આપણને એક જ ઉત્તર મળી રહેશે 'જે માણસે પૂર્વજન્મમાં કોઈ પણ યોનિમાં જીભનું કંઈક ભલું કર્યું છે, પરોપકાર કર્યો છે, જીભને માટે સ્વાર્થત્યાગ કર્યો છે, જીભનું પ્રત્યે હમદ્દી (લાગણી) પ્રગટ કરી છે, જીભનું સાથે આત્મીયતા કેળવી છે, તેને જ આ જન્મમાં માનવીનું શરીર મળ્યું છે, મનબાદેહ મળ્યો છે

જૈન શાસ્ત્રમાં આ હકીકતને સમર્થન આપતું એક સુદર દૃષ્ટાંત છે:

'એક મોટું જંગલ હતું. તેમાં કેટલાય ઊંચાંઊંચાં વૃક્ષો, વેલ અને ઘીચોઘીચ ઝાડીઓ હતી જંગલની ભયંકરતા વધી પડી હતી. જંગલની ઘીચતાને લીધે તેમાં કેટલાય જીવોએ મુકામ નાખ્યો હતો. બધી જાતના હિંસક અને અહિંસક પ્રાણીઓ આ જંગલમાં રહેતા હતાં જીભ હાથીઓની સાથે એક સુદર મસ્ત હાથી પણ આ જંગલમાં રહેતો હતો. સયોગવશ આ જંગલમાં એકાએક આગ લાગી ગઈ. આગ લાગે છે ત્યારે પ્રાણીઓની અને વનની શી સ્થિતિ થાય છે, તે આપ જાણતા જ હશે. જંગલ સ્મશાન જેવું બની જાય છે પ્રાણીઓમાં નાસનાસ થવા માંડે છે બધા આમતેમ દોડીને પોતાનો જીવ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે જંગલમાં આગ લાગતાં જ બધાં પ્રાણીઓ

નાસલાગ કરવા લાગ્યા. જે દિશા તરફથી આગ લાગી હતી, તેનાથી ઊલટી દિશામાં જ સૌએ દોટ મૂકી હાથી પણ ત્યાંથી નાસવા લાગ્યો. નાસતા નાસતાં તેની નજર એક જગ્યા પર પડી ત્યાં વનસ્પતિ કે આડ ન જેવાં જ હતાં. હાથીએ વિચાર કર્યો. ‘આ મારા માટે સુરક્ષિત જગ્યા છે. ખીન્ન પ્રાણીઓ પણ ખિચારાં નાસીને આવશે, તો તેમને પણ આશરો મળી રહેશે અહીં થોડીઘણી વનસ્પતિ છે. લાવ, હું આ વનસ્પતિને પણ સાફ કરી દઉં, જેથી તેને આગની આળ ન લાગે’ છેવટે તેણે ઘણીખરી જમીન સાફ કરી નાખી હવે પશુપક્ષીઓ ત્યાં ટોળે મળવા લાગ્યાં. હાથી પણ વચ્ચે સારી જગ્યા પસંદ કરીને ઊભો રહ્યો. આ ટોળામાં દાખલ થવાથી બધા પ્રાણીઓ સુરક્ષિત થયા હતા. બધાં પ્રાણીઓ જૂનો વૈરભાવ ભૂલી ગયાં હતા. બધા પ્રાણીઓનું એક જ લક્ષ્ય હતું—આગથી પોતાની જાતનું રક્ષણ કરવાનું બધી જ જમીન હવે પ્રાણીઓથી ખીચોખીચ ભરાઈ ગઈ હતી એક કીડી જઈ શકે તેટલી જગ્યા પણ ખાલી નહોતી. એટલામાં એક સસલું આ ટોળામાં આશ્રય લેવા આવી પહોંચ્યું. સસલું ગભરાઈ ગયું હતું તેણે જોયું કે ક્યાય પણ ખાલી જગ્યા નહોતી. હવે હું શું કરું? ... ક્યા જાઉં? પેલો હાથી પણ લાંબા સમયથી ત્યાં ઊભો રહ્યો હતો તેના શરીરે ખંજવાળ ઊપડી તેણે ખણવા માટે એક પગ ઊંચો કર્યો. સસલું લાગ જોઈને પેલા હાથીના પગ નીચે ખેસી ગયું તેણે એટલો પણ વિચાર ન કર્યો કે હાથી

પગ નીચે મૂકશે, ત્યારે હું કચડાઈ મરીશ. ભોળું સસલું જીવ બચાવ્યાના સતોષ સાથે ત્યાં બેસી ગયું. હાથીએ શરીર ખંજવાળતા નીચે નજર કરી. તેણે જોયું કે નીચે સમલુ બેઠું હતું કયાંય પગ મૂકવા જેટલી પણ જગ્યા નહોતી બુદ્ધિશાળી હાથીએ મનોમન જ વિચાર કર્યો. ‘જે હું પગ નીચે મૂકીશ, તો આ સસલાનું ક્યુંબર નીકળી જશે હું તો થોડોક સમય પગ ઊંચે રાખીને પણ ઊભો રહીશ. પરંતુ આ બિચારું સસલું ક્યાં જઈ શકવાનું છે ?’ હાથીના મનમાં સસલા તરફ લાગણી થઈ આવી, પરોપકારની ભાવના જ્યોત થઈ, સ્વાર્થત્યાગનાં મોજાં હિલોળાવા લાગ્યાં, આત્મીયતાનું સંગીત શું જી ઊઠ્યું, સહાનુભૂતિની સ્વરલહરીઓ લહેરાવા લાગી. પરોપકારમાં મસ્ત થયેલો હાથી પોતાનું સાનભાન ભૂલી ગયો હતો, સ્વાર્થત્યાગની ભાવના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી હતી, ‘આત્મૈક્યની ભાવનામાં ડૂબી ગયો હતો કલાકોના કલાકો પસાર થઈ ગયા. પરંતુ હાથીને ખબર પણ ન પડી કે તે કેટલા વખતથી ત્રણ પગે ઊભો રહ્યો છે. કેટલોય સમય પસાર થઈ ગયો હતો આગ ઓલવતું નહોતી. ભયંકર અગ્નિતાંડવ જોઈને ચિત્કાર કરતા જીવો હવે શાંતિથી બેઠા હતા. છેવટે આ પરોપકારપરાયણ હાથીનું શરીર આત્મીયતાના અમર પ્રવાહમાં બેસાઈને આત્માથી જુદું પડી ગયું હતું હાથીના આત્માએ ત્યાંથી વિદાય થઈને મનખાદેહ ધારણ કર્યો હતો.

આપણી વાત અહીં પૂરી થઈ જાય છે વાતનો સાર

તો અગાઉથી જ કહી દેવામા આવ્યો છે. મનુષ્યજન્મની પ્રાપ્તિનું રહસ્ય હતું-પરોપકારવૃત્તિ !

પરોપકાર એક અમૂલ્ય સદ્ગુણ છે મનુષ્યનું જીવન પરોપકારના ટેકા પર જ ટકી રહ્યું છે, પરોપકાર ને લીધે જ પ્રાપ્ત થયું છે, પરોપકારનું પીયૂષ પાઈને જ મનુષ્ય પાર્થિવ શરીર છોડીને અજર-અમર યશ શરીરને પ્રાપ્ત કરે છે મનુષ્યનું જીવન પેલા સુગંધિત ફૂલ જેવું હોવું જોઈએ, જે પોતાનું બલિદાન આપીને બીજાને સુગંધ આપે છે બીજાના માટે પોતાનું જીવન જોડી દેવું એ જ ખરો પરોપકાર છે.

એક અત્તરની દુકાનમાં ગુલાબના ફૂલ પિસાતા હતાં. રસ્તે થઈને પસાર થતા કોઈકે પૂછ્યું : ‘અરે ફૂલો! તમે ઉદ્યાનમાં ફૂલ્યાંફૂલ્યા છો. તમે એવો તે કયો ગુનો કર્યો છે કે તમારે આ રીતે પિસાવું પડે છે?’ થોડાંક ફૂલોએ જવાબ આપ્યો : ‘અમારો સૌથી મોટો ગુનો એ છે કે અમે એકદમ ખીલી ઊઠ્યા, હસવા લાગ્યા અમારું આ હાસ્ય દુનિયા ન જોઈ શકી દુનિયા દુખી લોકોને જોઈને સંવેદના પ્રગટ કરે છે અને સુખી લોકોને જોઈને ઈર્ષા કરે છે. દુનિયા સુખી લોકોનું નિકદન કાઢવા તૈયાર થઈ જાય છે.’ કેટલાક ફૂલોએ કહ્યું ‘પારકા માટે મરી ફીટવું એમાં જ જીવનની સાર્થકતા છે.’ ફૂલો પિસાવે જતા હતા. ફૂલોમાથી પરોપકારની મહેક પ્રસરી રહી હતી

અગરખત્તી પોતાની જાતે સળગીને બીજાને સુગંધ

આપે છે આ જ રીતે જે પોતે મરીને કે દુઃખ વેઠીને
ખીજાંને સુખી કરે છે, તે જ દુનિયામાં અમર રહે છે.

‘મરના લલા હૈ ઉસકા જો અપને લીયે જીયે,
જીતા હૈ જો મર ચૂકા ઇન્સાન કે લીયે’

એક ભવ્ય શાંત આશ્રમમાં એક વૃદ્ધ મુનિ રહેતા હતા તે ખૂબ જ તપસ્વી, ત્યાગી અને સંયમી હતા. તે વખતે વૃત્રાસુર નામે એક રાક્ષસ પ્રજાને બહુ જ હેરાન કરતો હતો. પોતાની શક્તિના અભિમાન(મદ)માં તે બધાંને તુચ્છ ગણતો હતો. તે ગમે તેમ જુલમ વરસાવતો હતો. ઋષિમુનિઓની તપશ્ચર્યામાં પણ તે અતરાય નાખતો હતો. ત્રાસેલી પ્રજાએ છેવટે ઇન્દ્રને વિનંતિ કરી ‘વૃત્રાસુરના ત્રાસથી અમને કોઈ પણ ઉપાયે બચાવો.’ ઇન્દ્રના બાદ્ય વૈભવનો પાર નહોતો પરંતુ તેનામાં આત્મિક વૈભવની ઓછપ હતી. વૃત્રાસુરને મારવા માટે ખૂબ જ વધારે આત્મ શક્તિ જોઈ એ છેવટે ઇન્દ્ર પોતે ઋષિઓ પાસે ગયો અને પૂછ્યું ‘ભગવાન! આટલો બધો પ્રયત્ન કરવા છતાં આ વૃત્રાસુર કેમ મરતો નથી? આપણી પાસે શસ્ત્રાસ્ત્રોની ખોટ નથી, પરંતુ આ દુષ્ટ ગમે તેવા શસ્ત્રને પણ નકાસુ કરી મૂકે છે આનું કારણ શું છે?’ ઋષિઓએ કહ્યું ‘આપ એમ ન માની લેશો કે શત્રુ અકારણ જ માથાભારે થઈ બેઠો છે આજે દેવો અને મનુષ્યોમાંથી સ્વાર્થત્યાગની ભાવના ઓસરી ગઈ છે. નિસ્વાર્થી અને ત્યાગી હોકો આંગળીને વેઢે ગણો શત્રુ તોટલા જ છે. આ ત્યાગી અને નિસ્વાર્થી

લોકો જે પોતાની શક્તિનું પ્રેમથી સંગઠન કરે, તો શત્રુને
જીતવાનું કાર્ય મુશ્કેલ નથી જ.' ઇન્દ્રે પૂછ્યું : 'લગવન્ !
આ શક્તિને આપણે કેવી રીતે ઓળખી શકીએ ?' ઋષિ
ઓએ કહ્યું 'આપ દધીચિ ઋષિ પાસે જાઓ. આ ઋષિ
ત્યાગી, પરોપકારી અને દયાળુ છે. જે આ ઋષિના હાડકાં
મળી આવે, તો એ હાડકાંમાંથી જે શસ્ત્રો તૈયાર થાય,
તેની સામે વૃત્રાસુર ન જ ટકી શકે' ઇન્દ્ર ભૌતિક સંપ-
ત્તિનો માલિક હતો. હાડકાંમાંથી બનાવેલાં શસ્ત્રોથી વૃત્રા-
સુર પર વિજય મેળવી શકાય, એવી તેને શ્રદ્ધા બેસતી
નહોતી. તેણે ઋષિઓને કહ્યું 'લગવન્ ! દધીચિ તો
દૂબળા, પાતળા અને વૃદ્ધ છે તેમના હાડકા વળી શા
કામમા આવવાનાં છે ? વળી, અમે તેમને વિનંતિ કરીએ
અને તે ગુસ્સે થઈ જાય તો ?' ઋષિઓએ કહ્યું 'વૃત્રાસુર
જેવા શક્તિશાળી પાપાત્માનો સહાર ભૌતિક શસ્ત્રોથી નહીં
જ થાય. અમે જાણીએ છીએ કે આપનું વલણ આ ભૌતિક
શસ્ત્રો તરફ વધારે છે આ વૃત્રાસુરના સહાર માટે તો પુણ્ય-
શાળી પુરુષોનું પુણ્યમય શસ્ત્ર જ કારગત નીવડી શકે તેમ
છે આ ઋષિએ જગતના કલ્યાણ માટે જ શરીર ધારણ
કર્યું છે તેમની અતરેચ્છા છે કે તેમનું મૃત્યુ પણ પરો-
પકાર કરતા જ થાય આપ જલદી જાઓ. દધીચિ ઋષિ
મોતની રાહ જોઈ રહ્યા છે.' બસ, હવે શું કહેવાનું હોય ?
ઇન્દ્ર અને પ્રજાજનોએ જઈને દધીચિ ઋષિને બધી વાત
કહી સંભળાવી. અને તેમનાં હાડકાંની માગણી કરી. દધીચિ

ઋષિએ કહ્યું ‘ખૂબ જ આનંદના સમાચાર છે. અત્યાર સુધી મને એમ જ લાગતું હતું કે અત સમયે શરીર એમને એમ જ ચાલ્યું જશે. હવે આપને આવી પહોંચેલા જોઈને મને આનંદ થાય છે. આ દેહનો ઉપયોગ આનાથી વધારે સારો કેવી રીતે થઈ શકવાનો છે? આ દુનિયામાંથી જો દાનવતા અને આસુરી વૃત્તિનો નાશ થતો હોય, તો હું એક વખત નહીં, પરંતુ હજાર વખત દેહ છોડવા તૈયાર છું.’ ઇન્દ્રે કહ્યું ‘મહારાજ, આપના જેવા વૃદ્ધ પુરુષ પાસેથી યુદ્ધ માટે હાડકાની મદદ માગતા અમને શરમ આવે છે પરંતુ કરવું શું? આપનો દેહ આ મૃત્યુલોકમાં હજુય વધારે રહે, એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.’ ઇન્દ્ર અટકાવી શકે તે પહેલાં તો દધીચિએ જોતજોતામાં દેહનો ત્યાગ કર્યો તેમના હાડકાંમાંથી ઇન્દ્રે શસ્ત્રો તૈયાર કર્યાં. યુદ્ધના મેદાનમાં આ શસ્ત્રના પહેલા પ્રહારથી જ વૃત્રાસુરના રામ રમી ગયા વચ્ચે જતા પાપને અને આસુરી શક્તિને વિશુદ્ધ ગુણ્ય કે પરોપકારવૃત્તિ સિવાય કોણ અટકાવી શકે? સંતો અને મહાત્માઓનાં જીવન પરોપકાર માટે જ હોય છે. એક શ્લોકમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

પરોપકારાય સતા વિમૂતય ।

આ દુનિયામાં પોતાનું જીવન ટકાવવા માટે અને પોતાનું પેટ ભરવા માટે તો કૂતરા અને બિલાડાં જેવાં પશુઓ અને પક્ષીઓ પણ પ્રયત્ન કરે છે. આ બધાં પોતાની જાત માટે જીવે છે. જે પારકા માટે જીવે છે,

તેનું જ જીવન સાર્થક છે. પારકાનું પેટ ભરવા માટે જે જીવે છે, તેનું જીવન સફળ થાય છે. ‘સ્કંદપુરાણ’માં આ જ ભાવાર્થનો એક શ્લોક છે

‘મુદ્દતમપિ જીવોદ્ધિ નર શુક્લેન કર્મણા ।

ન કલ્પમપિ જીવેત્ત લોકદ્વય નિરોચિના ॥’

એકાદ મુદ્દત જોડણું પણ જીવવાનું હોય, તો માણસે સારાં કર્મો કરીને, પરોપકારના કાર્યો કરીને જીવવું જોઈએ. પરંતુ લોકોના કલ્યાણથી વિરુદ્ધનાં કાર્યો કરીને કે પાપ કરીને કલ્પ સુધી પણ ન જીવવું જોઈએ

યુરોપમાં સમુદ્રના કિનારે એક નાની સરખી ઝૂપડી હતી આ ઝૂપડીમાં એક ડોસી રહેતી હતી. ડોસીનું શરીર ઘરડું હતું, પરંતુ તેનું હૃદય પરોપકાર માટે હમેશાં યુવાન હતું. આ ડોસીની ઝૂપડી પરોપકારના પ્રતીક જેવી હતી. એક દિવસ ત્યાં કેટલાય પ્રવાસીઓ સહેલ કરવા આવ્યા. ખરફ એટલો બધો પડતો હતો કે ન પૂછે વાત ડોસીએ જોયું કે બધા જ પ્રવાસીઓ ખરફને લીધે થયેલ મૂંઝતા હતા તેમની પાસે ઠડીથી બચવાનો કોઈ જ રસ્તો નહોતો પેલી ડોસીનું હૃદય પીગળી ગયું તેણે પોતાના સવિધ્યની ચિંતા ન કરતા ઝૂપડીને તોડી નાખીને તેના લાકડાનું તાપણું કર્યું. ટાઢથી થયેલા લોકોની જિંદગી બચી ગઈ ડોસીની ઝૂપડી અગરબત્તીની જેમ સળગતી હતી, પરંતુ તેમાંથી પરોપકારની સુવાસ ફેલાતી હતી.

આજનો સ્વાથી માણસ કાં તો પોતાના શરીરનું પોષણ કરવામાં પડ્યો છે કે પછી પારકાના જીવનનું પોષણ કરવામાં પડ્યો છે પરંતુ આ ડોસી તો પારકાના શરીરના પોષણને જ પોતાના શરીરનું પોષણ માનતી હતી. પરોપકારનું પીયૂષ હૃદયમાં ઊતરી આવે છે, ત્યારે માણસને પારકાના સુખમાં જ, પારકાના પોષણમાં જ પોતાના સુખ અને પોષણના દર્શન થાય છે. ‘પદ્મપુરાણ’માં યોગ્ય જ કહે છે

‘મનસો યત્સુખ નિત્ય સ સ્વર્ગો નરકોપમઃ ।

તસ્માત્ પરસુખેનૈવ સાધવઃ સુખિન સદા ॥’

‘પરોપકાર વૃત્તિવાળા પુરુષને જ્યાં કેવળ પોતાના મનનું જ સુખ મળતું હોય એવું સ્વર્ગ પણ નરક જેવું જણાય છે એટલા માટે પરોપકારપરાયણ સદ્ગૃહસ્થો પારકાના સુખમાં જ પોતાનું સુખ માને છે’ આવા લોકો પારકાના લલા માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોચ્છાવર કરતા પણ અચકાતા નથી. પરોપકાર કરવામાં તેમને જે આનંદ મળે છે, તે આનંદ અગત ઉપભોગથી મળતો નથી. ઘોડાનું પૂછડું ભલે ગમે તેટલું લાખું હોય, પરંતુ તેનો ઉપયોગ પોતાના શરીર પરની માખીઓ ઉડાડવા માટે જ થાય છે. આ કારણને લીધે લાંબા પૂછડાનું ખાસ મહત્ત્વ રહેતું નથી ગાયના આચળ નાના હોવા છતાંય પરોપકારપ્રવૃત્તિ હોય છે તેનું દૂધ પીને લોકો સશક્ત બને છે આ કારણને લીધે તેનું મહત્ત્વ ઘણું વધારે હોય છે

પ્રકૃતિના વિશાળ દૃશ્ય તરફ નજર કરશો, તો બધે પરોપકારનાં જ દર્શન થશે. સૂર્ય, ચંદ્ર, નદી, પર્વત, વાદળ, વૃક્ષ, સરોવર, હવા, પાણી અને તડકો-આ બધા બધે પરોપકારમા જ તદ્દત્તીન થઈ ગયાં છે. સૂર્ય, પોતાના પ્રકાશનો પોતે ઉપયોગ નહીં કરતા અન્યને આપે છે, ચંદ્રમા જગતના કલ્યાણ માટે જ ચાંદનીની શીતળતા રેલાવે છે, ઠલઠલ નાદ કરતી નદીઓ અને ઝરણાનું પાણી પણ પારકાના ઉપયોગ માટે જ હોય છે, વૃક્ષો અને વનસ્પતિના ફળફૂલ પણ પારકાના ઉપયોગ માટે હોય છે, વાદળાં પોતાનું પાણી પોતાના ઉપયોગમા ન લેતાં પારકાના ઉપયોગ માટે જ વરસે છે, હવા જગતના કલ્યાણ માટે જ વહે છે અને અગ્નિ પણ દુનિયાના આહાર-પોષણ માટે જ પ્રજળે છે પ્રકૃતિનાં આ પરોપકારમય કાર્યો જોયા પછી પણ આપણે-જગતના સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાણી એવા માનવો પાછળ રહીશું ખરા? આપણે પણ આપણા સાધનોનો સદુપયોગ પરોપકારમા ન કરી શકીએ? ઉદારહૃદયી સાધુ પુરુષો આ કારણને લીધે જ પારકા માટે જીવતા હોય છે. આવા લોકો પારકા માટે પોતાના જીવનને પણ હોડમાં મૂકે છે એક કવિએ યોગ્ય જ કહ્યું છે

‘પરોપકારાય ફલન્તિ વ્રક્ષાઃ પરોપકારાય વહન્તિ નદય ।
પરોપકારાય દૂહતિ ગાવઃ પરોપકારાય હ્રદં શરીરમ્ ॥’

‘પરોપકાર માટે વૃક્ષો ફળ આપે છે, પરોપકાર માટે

નદીઓ વહે છે, પરોપકાર માટે ગાયો દૂધ આપે છે અને આ શરીર પણ પરોપકાર માટે (જ) છે’

આ દુનિયામાં જેમને માનવજન્મ મળ્યો છે, જેમને મનખાદેહરૂપી સર્વોત્તમ સાધન મળ્યું છે, મન, વચન, ધન અને ખીજા સાધનો પણ મળ્યાં છે, તેમની જે સાર્થકતા કરવી હોય તો પરોપકાર એ જ એકમાત્ર સર્વોત્તમ માર્ગ (ઉપાય) છે જે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ખરેખરી અભિલાષા રાખતો હોય, તેણે પોતાના શરીર, મન, વાણી (વચન), બુદ્ધિ અને સાંસારિક પદાર્થો પરનું મમત્વ છોડીને, ‘સ્વત્વ’નું વિસર્જન કરીને ‘બહુજનહિતાય બહુજનસુખાય’ સમર્પી દેવું જોઈએ. આવી પરોપકારી વ્યક્તિ માટે દુનિયામાં કોઈ પારકા જેવું રહેતું જ નથી તે સૌની બની જાય છે અને સૌ તેનું બની જાય છે ત્રણેય લોકમાં આવી વ્યક્તિ માટે કોઈ પણ વસ્તુ હુલ્લ (અપ્રાપ્ય) રહેતી નથી સત તુલસીદાસે આ જ ભાવાર્થમાં લખ્યું છે :

‘પરહિત બસ જિનકે મનમાહી,
તિન કહ જગદુલ્લ કહુ નાહી’

પરોપકારમાં જ સાચી માનવતા, સાચી માણસાઈ રહેલી છે પરોપકાર વિનાના મનુષ્યત્વની કલ્પના કરવી, એ પણ મનુષ્યનો ઉપહાસ (મશ્કરી) છે સસ્કૃત ભાષાના જ્યોતિર્ધરોએ એટલા માટે ‘પરોપકારો હી મનુષ્યત્વમ્’ની ઘોષણા કરી છે જે માણસમાં પરોપકારની વૃત્તિ ન હોય, તેની માણસમાં ગણતરી કરવી તે પણ વાજબી નથી.

ખરેખર, પરોપકારમાં જે આનંદ છે, તે બીજે ક્યાંય નથી એક અગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે :

The luxury of, doing good surpasses every other enjoyment (બીજાનું ભલું કરવાથી જે આનંદ મળી રહે છે, તે આનંદ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.)

જે હૃદયના ઊંડાણમાં રૂબરૂ મારીને જોઈએ, તે આપણને સૂર્યના પ્રકાશ જેટલી જ સ્પષ્ટતાથી સમજાઈ જશે કે, ‘પરોપકાર એક રીતે પોતાના પરનો જ ઉપકાર છે.’ જે માણસ પરોપકાર કરે છે, તે પોતાના હૃદયમાં લોકાયેલો કાંટો દાઢે છે પોતાના આત્માને વિશ્વવ્યાપક બનાવવો હોય તો પરોપકારનો રસ્તો લેવો જ પડે છે પરોપકાર કરવો એમાં કોઈના પર આડેસાન નથી, પરંતુ પોતાના આત્માનો જ વિકાસ છે. જે ‘પરોપકારનો રસ્તો અપનાવવામાં ન આવે, તો આપણી ઉદારતાનો, આપણી વિશાળતાનો અને આપણા હૃદયકમળની પાખડીઓનો વિકાસ જ થઈ શકતો નથી આ અર્થ લેવા જઈએ, તો પરમાર્થ એ જ સ્વાર્થ છે, પરોપકાર એ જ સ્વ-ઉપકાર છે. જે વ્યક્તિ પોતાના આત્મામાં રહેલી અહત્વ, અભિમાન અને અસ્મિતાની જડ ઉખાડવા ઇચ્છે છે, હું આ કરું છું, મેં પારકાનું ફલાણું કામ કર્યું, હું જગતનું ભલું કરું છું, એવી અહમવૃત્તિ અને અહકારને નિર્મૂળ કરવા ઇચ્છે છે તેના મોમાંથી તો ‘પરોપકાર’ જેવા શબ્દનું ઉચ્ચારણ પણ નથી થતું આવી વ્યક્તિ તો પરાર્થ (પરમાર્થ) કે પરોપકારને જ પોતાના

સ્વાર્થ માનીને ગાલે છે તેનો સ્વાર્થ કે સ્વ-ઉપકાર જ એટલી બધી વિશદતા ધારણ કરે છે કે તેનું આ સ્વત્વ સમગ્ર વિશ્વમા પ્રસરી જાય છે. તેમાં પછી પરત્વ નામની કોઈ વસ્તુ જ શેષ તરીકે રહેતી નથી. તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એટલા માટે જ સારતત્ત્વની તારવણી કરી છે કે-

‘He that does good to another, does good to himself’ (જે પારકાનું ભલું કરે છે, તે પોતાનું જ ભલું કરે છે)

આ જગતમા ચાર પ્રકારના મનુષ્યો મળી આવે છે. આ ચારેયનો દેખાવ મનુષ્ય જેવો હોય છે, પરંતુ તેમના સ્વભાવમા ઘણું જ અતર હોય છે. તેમના હૃદયની ઉદ્ધારના અને ન કુચિતતામા તફાવત હોય છે, તેમના મનમાં જિંચાઈ-નીચાઈમા અંતર હોય છે “રાજયોગી મહાત્મા ભર્તૃ-હરિએ એક મર્મવેધક શબ્દચિત્ર આલેખતા લખ્યું છે:

‘एके सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थं परित्यज्य ये
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूत स्वार्थविरोधेन ये ।
तेऽभी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये
ये निघ्नन्ति निरर्थक परहित ते के न जानीमहे ॥’

‘આ દુનિયા પર કેટલાક એવા ઉત્તમ સ્વભાવના સત્પુરુષો હોય છે કે જેમને અગત સ્વાર્થ જેવું કંઈક હોતું નથી. આવા સત્પુરુષો પોતાના ખાવા, પીવા અને પહેરવાની કંઈ જ ચિંતા કરતા નથી. તેમને પોતાના રહેઠાણ કે શરીરની પણ કંઈ જ પડી હોતી નથી. આવા

સત્પુરુષો પારકા માટે મરી કીટવા તૈયાર હોય છે, પારકા માટે સર્વસ્વની ન્યેચ્છાવરી કરે છે. આવા લોકો પારકાના કલ્યાણમાં જ તન્મય બની જાય છે આવા મહાપુરુષો ઉત્તમ કોટિના હોય છે. તીર્થંકરો, પેગંબરો, મહાપુરુષો, ઋષિઓ, મુનિઓ અને સાધુઓનો આ વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે બીજા કેટલાક પુરુષો એવા હોય છે જે જગત પાસેથી એકદુક જ લઈને વધારેમાં વધારે આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમની વૃત્તિઓ પરોપકારમાં જ પરોવાયેલી રહે છે આવા પુરુષો મધ્યમ કોટિના હોય છે. તેમની નજર સ્વાર્થ અને પરાર્થ (પરમાર્થ) બંને પર હોય છે. ત્રીજા વર્ગના કેટલાક પુરુષો એવા હોય છે કે જે જાણીજોઈને કોઈ દિવસ 'પરોપકારનું નામ જ લેતા નથી. આવા લોકો પોતાના સ્વાર્થને જ વધારે મહત્ત્વ આપે છે. કોઈકે વખત કાકતા-દ્વીપ ન્યાયાનુસાર તેમના હાથે પરોપકાર થઈ જાય છે ખરો. આ સંયોગોમાં આ લોકો લાચાર હોય છે તેમના હૃદયમાં પરોપકારની સાચી ભાવના હોતી નથી. આવા લોકોની નજરે સ્વાર્થ મુખ્ય છે અને પરાર્થ (પરોપકાર) ગૌણ છે આ લોકો સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને પરાર્થ પાછળ નહીં જ દોડે આવા લોકો પરોપકાર (પરાર્થ) કરે છે, તે પણ પોતાના સ્વાર્થ માટે નામના માટે, પ્રતિષ્ઠા માટે અને વાહ વાહ માટે સ્વાર્થ પત્યા પછી આવા લોકો પરોપકારનું નામ પણ લેતા નથી. પોતાનો સ્વાર્થ ન સધાતો હોય, તો પરોપકારને ગળાટૂપો-દેવા પણ આ લોકો તૈયાર હોય છે.

ચોથા વર્ગના પુરુષો નથી તો પોતાનો સ્વાર્થ સાધી શકતા કે નથી પરાર્થ (પરોપકાર) કરી શકતા આવા લોકો પોતાનો સ્વાર્થ ન સધાય ત્યારે પરાર્થનો નાશ કરવાનો કે તેમાં ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આવા મનુષ્યોમાં વિચાર કરવા જેટલી બુદ્ધિ જ હોતી નથી. પોતાને ન મળવાનું હોય, તો તે બીજાને પણ ન મળે એવી પેરવી કરતાં આ વર્ગ ખચકાતો નથી. ભર્તૃહરિ કહે છે કે, ‘આવા લોકોને મારે શું નામ આપવું? તેમની આગળ કયા વિશેષણો વાપરવા? મને કંઈ પણ સૂઝતું નથી.’

બરેબર, ઉપરના શ્લોકમાં મનુષ્યના હૃદયનું ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે વૃથાકરણ કરવામાં આવ્યું છે હવે આપણે પૂરેપૂરો વિચાર કરીને આ ચાર પ્રકારોમાંથી એકની પસંદગી કરવાની છે. મને લાગે છે કે આપ ઉત્તમ કોટિની જ પસંદગી કરશો. આપ ઉત્તમ કોટિના થવા માટે પ્રાત્નશીલ પણ રહેશો જ પરંતુ આપનો આત્મા પર લાગેલો સ્વત્વ, મોહ અને મમતાનો લેપ, આપના હૃદય પર છવાયેલું આસક્તિનું આવરણ અને આપની બુદ્ધિ પર કમળો જમાવીને ઝેડેલો અધિકારનો અધિકાર આપને એકદમ ઉત્તમ કોટિના સત્પુરુષ નહીં જ થવા દે આ લેપ, આવરણ અને અધિકારનું પડ એટલું બધું ઘેરુ છે કે તેને ઉખાડવા માટે તમારે મહેનત લેવી પડશે પરંતુ માણસ જો આ રસ્તે જવાનો પાકો નિર્ણય કરી લે, તો તેના માટે ઉત્તમ કોટિના સત્પુરુષ થવાનું કાર્ય સુશકેલ નથી મહાત્મા ગાંધીજીએ.

ત્યારે રાષ્ટ્ર માટે તન, મન અને ધનનું સમર્પણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો, દેશના કલ્યાણ માટે પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોઝાવર કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, ત્યારે તેમને કોઈ જ મુશ્કેલી ન નહીં ગમે તેવા વિધનો પણ તેમના માર્ગને અવરોધી ન શક્યા. ગાંધીજીએ પોને જ પોતાના હસ્તાક્ષરમાં (આટોઆફ) આપતા એક જગ્યાએ લખ્યું છે It does not cost to be kind (પરોપકારી-દયાળુ બનવા માટે કંઈ કીમત આપવી પડતી નથી) ગાંધીજી પોતે પરોપકાર કરવામાં આનંદ માનતા હતા અને પરોપકારને પોતાની સાધનાનું એક ઉત્કૃષ્ટ સાધન માનતા હતા. મહાત્માજી કેવળ ભારત રાષ્ટ્ર સાથે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ સાથે વિશ્વ બંધુત્વની સ્થાપના માટે તન, મન, વાણી, બુદ્ધિ અને ધનનો ઉપયોગ થાય એમ ઈચ્છા રાખતા હતા. આ કારણને લીધે જ તેઓ વિશ્વવંદ અને લોકપ્રિય બની શક્યા. હજારો બુદ્ધિશાળી પુરુષોએ તેમના માર્ગદર્શનનો લાભ લીધો તેમના પરાર્થ કાર્યની સુવાસ લાગે-કરોડો લોકોના અંતકરણ સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી.

ભગવાન મહાવીર, મહાત્મા બુદ્ધ, મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામ, કમ્પોગી શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રેમસિંધુ ઈસુ ખ્રિસ્ત-આ બધા મહાપુરુષોએ પરોપકારમાં જ જિંદગી બચી નાખી હતી. આ ભારતભૂમિ પર હજારો તીર્થંકરો થઈ ગયા, પેગંબરો થઈ ગયા, ઋષિઓ, મુનિઓ અને સંતો થઈ ગયા. આ બધા પરોપકારની પગદંડી પર ચાલતા હતા...

તેમનાં જીવન પરોપકારને લીધે જ કૃતાર્થ થઈ ગયાં. ભારતની માટીમાં જ એવી તાકાત છે કે તેમાં એકએકથી ચડિયાતા પરોપકારી પુરુષો પાક્યા છે. પરોપકારના પાઠ ભણવા માટે આ લોકોને કેઈ પાઠશાળામાં જવું પડતું નથી. તેમને ક્યાય પરોપકારની ‘ટ્રેનિંગ’ (કેળવણી) લેવી પડી નથી. આપમેળે સ્ફૂરેલો પરોપકાર જ તેમનું જીવનામૃત બની ગયો હતો. તેમના રોમેરોમમાં પરોપકારનું પીયૂષ વહેતું હતું. આ બધા મહાપુરુષોએ તેમના હૃદયમાં રહેલા આત્મદેવતાને પરોપકાર વડે જાગ્રત કર્યો હતો.

પરંતુ આપણા કમનસૂીએ આજે ભારતભૂમિ પર ફરીથી સ્વાર્થનાં વાદળ ઘેરાવા લાગ્યાં છે, લોકોના માનસમાં મમતાની વેતરણી વહેવા માડી છે, લોકોના હૃદયમાં અહંકારનો કાળો નાગ ફૂફડા મારે છે, આસક્તિની પૂતના રાક્ષસી બુદ્ધિનું સત્ત્વ ચૂથે છે, મૂર્ખાની માયાવિની વાણીને સકુચિત, કર્કશ અને સ્વાર્થમય બનાવે છે અને મમત્વનું ઝેર પાચેય ઇદ્રિયો અને શરીરમાં ઝડપથી ફેલાઈને ઇદ્રિયો અને શરીરના પરાર્થ (પરોપકારવિષયક) વ્યાપારનું નિકંદન કાઢે છે ભારતભૂમિ પર પાશ્ચાત્ય વિચારના કુસસ્કારોએ આક્રમણ કર્યું છે. લોકોના મગજમાં સ્વાર્થની ભાવનાએ ઘર કર્યું છે લગભગ બસો વર્ષ જેટલી ગુલામીએ ભારતના સારા સસ્કારોને ભૂસી નાખ્યા છે પરોપકાર વૃત્તિ, અતિથિ-સત્કાર, પડોશીધર્મ, ગ્રામધર્મ, નગરવર્મ અને રાષ્ટ્રધર્મના સંસ્કારો પર પાશ્ચાત્ય વિચારસરણીએ કાળું પોતું ફેરવી

દીધું છે પરિણામે આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સૌ પોતપોતાની પંચાતમા પડ્યાં છે. બધા ચિંતા કરે છે પોતપોતાની ખીચડી રાધવાના પોતાના કુટુંબથી આગળનો વિચાર કે ચિંતા કરવાની કોઈને પડી જ નથી. કેટલાક લોકો તો એવા પણ છે કે જેમને પોતાના સાહત્રણ હાથના શરીરની જ પડી છે. આ લોકોને પોતાના કુટુંબની પણ પડી નથી. આ સ્થિતિ ભારતવર્ષ માટે કમનસીબીની છે, ભયાવહ છે, વિનાશકારી છે આવા સંયોગોમાં તંગ-દિલીનાં મૂળ મજબૂત બને છે. માણસ સહેજ આગળ વધશે, તો પોતાની જ્ઞાતિ કે પેટાજ્ઞાતિ માટે કંઈક કરશે. તેનાથી પણ આગળ વધશે, તો સંપ્રદાય કે ધર્મ માટે કંઈક ઉદારતા બતાવશે આ બધું પરોપકારનું નાટક છે. સાચો પરોપકાર નથી. આપણે જ્યાં પરોપકારની મર્યાદા બાંધીએ છીએ, આપણી માન્યતાનું ‘લેબલ’ જોઈને જ કંઈક કરવા તૈયાર થઈએ છીએ, ત્યાં પરોપકાર જેવું કંઈજ રહેતું નથી, સ્વ-ઉપકાર જેવું પણ કંઈજ રહેતું નથી, સહેજ કડક ભાષા વાપરીએ, તો તેમા આપણા મમત્વ અને અહંતાનું પોષણ હોય છે. પરોપકારમા સરહદબંધી ન હોય કે સીમારેખા પણ ન દોરાય. પરોપકારમાં ‘લેબલ’ જોઈને આગળ ન વધાય કે ‘સાઈનબોર્ડ’ જોઈને કામ ન થાય પરોપકારમા તો હૃદયના બધા જ આગળા ખુલ્લા મુકાવા જોઈએ, ખુદ્દિ પરના બધા જ પડળ દૂર થવા જોઈએ વાણીને બધા જ સ્રોત વહેતો થવો જોઈએ અને ધર્મ

તેમનાં જીવન પરોપકારને લીધે જ કૃતાર્થ થઈ ગયાં. ભારતની માટીમાં જ એવી તાકાત છે કે તેમાં એકએકથી ચડિયાતા પરોપકારી પુરુષો પાક્યા છે. પરોપકારના પાઠ ભણવા માટે આ લોકોને કેઈ પાઠશાળામાં જવું પડતું નથી તેમને ક્યાંય પરોપકારની ‘ટ્રેનિંગ’ (કેળવણી) લેવી પડી નથી. આપમેળે સ્ફૂરેલો પરોપકાર જ તેમનું જીવનામૃત બની ગયો હતો. તેમના રોમરોમમાં પરોપકારનું પીયૂષ વહેતું હતું આ બધા મહાપુરુષોએ તેમના હૃદયમાં રહેલા આત્મદેવતાને પરોપકાર વડે જાગ્રત કર્યો હતો.

પરંતુ આપણા કમનસીબે આજે ભારતભૂમિ પર ફરીથી સ્વાર્થનાં વાદળ ઘેરાવા લાગ્યાં છે, લોકોના માનસમાં મમતાની વેતરણી વહેવા માડી છે, લોકોના હૃદયમાં અહ-કારનો કાળો નાગ ફૂફડા મારે છે, આસક્તિની પૂતના રાક્ષસી બુદ્ધિનું સત્ત્વ ચૂંથે છે, મૂર્ખાની માયાવિની વાણીને સકુચિત, કર્કશ અને સ્વાર્થમય બનાવે છે અને મમત્વનું ઝેર પાચેય ઇંદ્રિયો અને શરીરમાં ઝડપથી ફેલાઈને ઇંદ્રિયો અને શરીરના પરાર્થ (પરોપકારવિષયક) વ્યાપારનું નિકંદન કાઢે છે. ભારતભૂમિ પર પાશ્ચાત્ય વિચારના કુસસ્કારોએ આક્રમણ કર્યું છે. લોકોના મગજમાં સ્વાર્થની ભાવનાએ ઘર કર્યું છે લગભગ બસો વર્ષ જેટલી ગુલામીએ ભારતના સારા સસ્કારોને ભૂસી નાખ્યા છે પરોપકાર વૃત્તિ, અતિથિ-સત્કાર, પડોશીધર્મ, ગ્રામધર્મ, નગરવર્મ અને રાષ્ટ્રધર્મના સંસ્કારો પર પાશ્ચાત્ય વિચારસરણીએ કાળું પોતું ફેરવી

કે પ્રાણીના સંપર્કમાં હું આવું, તે સૌનું મારી મારફત કલ્યાણ થાઓ, લલું થાઓ, શુભ થાઓ, તેમનાં જીવન સુખી, સ્વસ્થ અને નિર્વિકાર બનો !' આપણે આપણા મન, વાણી, બુદ્ધિ, હૃદય અને ઇદ્રિયો પરથી થોડીક પણ સંકુચિતતા દૂર ન કરી શકીએ? જે માણસ આટલી મન, વાણી, બુદ્ધિ અને હૃદયની સંકુચિતતા દૂર કરી શકતો નથી, જે કેવળ પોતાનો જ વિચાર કરે છે, તેના જીવનમાં ચમક કેવી રીતે આવી શકવાની છે? તેનું જીવન ઊંચાં શિખરો કેવી રીતે સર કરી શકવાનું છે? તે લલે કોઈ સંપ્રદાયનો અનુયાયી હોય, કોઈ ધર્મમાં શ્રદ્ધા રાખતો હોય, નરક, પુનર્જન્મ અને મહાપુરુષોના વચનોમાં શ્રદ્ધા ધરાવતો હોય, તે લલે ધાર્મિક ક્રિયાકાંડોમાં ગતદિવસ રૂબેરૂ રહેતો હોય, લાળાલાળા લાપણું આપતો હોય, પોતાની જ્ઞાતિ, પ્રાત, લાપા અને દેશ માટે પરસેવો પાડતો હોય, પરંતુ જે તેનામાં પરોપકારની, મર્યાદાળધીના અભાવની, સીમારેખાના અભાવની અને 'લેખલ' અને 'સાઈન બોર્ડ'ના અભાવની લાવના નહી પ્રગટે, તેની ઇદ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને વાણી સંપર્કમાં આવનાર કોઈ પણ પ્રાણી અને મનુષ્ય પ્રત્યેના કલ્યાણમાં ન લાગતી હોય, તો તેની આ ઉપાસના, શ્રદ્ધા, ક્રિયાકાંડપરાયણતા, લાપણું અને જ્ઞાતિ માટે કરેલી મહેનત નિર્થક છે, નિષ્પ્રાણ છે, નિર્જીવ છે

હવે તો આપ સમજી શક્યા હશે કે માનવજીવનમાં

વ્યાપારને પારકાંની સેવામાં ઓતપ્રોત કરી દેવો જોઈએ. શુ પ્રકૃતિ(કુદરત)ની બધી જ વસ્તુઓ સીમારેખા દોરીને બીજાં માટે વ્યાપાર કરતી હોય છે કે પોતાની પ્રવૃત્તિ કરતી હોય છે? ‘વ્યાપાર’ અને ‘પ્રવૃત્તિ’ આ બે શબ્દોને અહીં વિશિષ્ટ અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યા છે. ત્યાં નાત-જાત, ધર્મ-સંપ્રદાય કે દેશ-વેશના ભેદભાવ હોતા નથી. પ્રકૃતિ પોતાનાં બારણાં સૌ કોઈ માટે ખુલ્લાં મૂકી દે છે. પછી કેવળ માણસ જ શા માટે એવો વિચાર કરે છે કે હું મારી જાત માટે, મારા પોતાના માણસો માટે અમુક વસ્તુનો ભોગ આપીશ અને પારકા માટે કે પારકાનાં માણસો માટે કોઈ જ વસ્તુનો ભોગ નહીં આપું? શું આ સ્વાર્થસાધનાનો જ એક પ્રકાર નથી?

માણસ પોતે જ સમગ્ર વિશ્વ સુધી કે વિશ્વનાં સમગ્ર રાષ્ટ્રો સુધી ન પહોંચી શકે એમ બની શકે ખરું. વિશ્વનાં બધાં જ પ્રાણીઓનો સંપર્ક પણ તે પોતે ન સાધી શકે. પરંતુ માણસના વિચારો, તેની બુદ્ધિ અને તેનું હૃદય તે એટલાં વિશાળ, ઉદાર અને વ્યાપક હોવાં જોઈએ કે તેમાં સમગ્ર વિશ્વનો સમાવેશ થઈ શકે તેણે બુદ્ધિથી આ જ પ્રમાણે વિચાર કરવો જોઈએ, મનથી આ જ પ્રમાણે મનન કરવું જોઈએ, શબ્દોથી આ જ પ્રમાણે વર્ણન કરવું જોઈએ, હૃદયથી આ જ પ્રમાણે નિદિધ્યાસન કરવું જોઈએ અને ઈંદ્રિયોથી આ જ પ્રમાણે વ્યાપાર કરવો જોઈએ કે, જે પ્રાણી કે મનુષ્ય મારા સંપર્કમાં આવે, જે કોઈ મનુષ્ય

કે પ્રાણીના સંપર્કમાં હું આવું, તે સૌનું મારી મારફત કલ્યાણ થાઓ, ભલું થાઓ, શુભ થાઓ; તેમનાં જીવન સુખી, સ્વસ્થ અને નિર્વિકાર બનેા!' આપણે આપણું મન, વાણી, બુદ્ધિ, હૃદય અને ઇદ્રિયો પરથી થોડીક પણ સક્રિયતા દૂર ન કરી શકીએ? જે માણસ આટલી મન, વાણી, બુદ્ધિ અને હૃદયની સક્રિયતા દૂર કરી શકતો નથી, જે કેવળ પોતાનો જ વિચાર કરે છે, તેના જીવનમાં ચમક કેવી રીતે આવી શકવાની છે? તેનું જીવન ભિચારી શિખરો કેવી રીતે સર કરી શકવાનું છે? તે ભલે કોઈ સંપ્રદાયનો અનુયાયી હોય, કોઈ ધર્મમાં શ્રદ્ધા રાખતો હોય, નરક, પુનર્જન્મ અને મહાપુરુષોનાં વચનોમા શ્રદ્ધા ધરાવતો હોય, તે ભલે ધાર્મિક ક્રિયાકાંડોમાં રાતદિવસ જૂએલો રહેતો હોય, લાળાલાંળા ભાષણો આપતો હોય, પોતાની જ્ઞાતિ, પ્રાત, ભાષા અને દેશ માટે પરસેવો પાડતો હોય, પરંતુ જે તેનામાં પરોપકારની, મર્યાદાબંધીના અભાવની, સીમારેખાના અભાવની અને 'લેખલ' અને 'સાઈન' બોર્ડના અભાવની ભાવના નહીં પ્રગટે, તેની ઇદ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને વાણી સંપર્કમાં આવનાર કોઈ પણ પ્રાણી અને મનુષ્ય પ્રત્યેના કલ્યાણમાં ન લાગતી હોય, તો તેની આ વિપાસના, શ્રદ્ધા, ક્રિયાકાંડપરાયણતા, ભાષણ અને જ્ઞાતિ માટે કરેલી મહેનત નિર્થક છે, નિષ્પ્રાણ છે, નિર્જીવ છે

હવે તો આપ સમજી શક્યા હશે કે માનવજીવનમાં

પરમાર્થ પરોપકારની કેટલી કીમત છે. પરમાર્થ વિનાનું માનવજીવન નિસાર છે, નિર્થક છે.

આપ જાણો છો કે આપણું આ શરીર પણ નાશ-વંત છે. તે વહેલું મોડું એક દિવસ માટી ભેગું થવાનું છે. આપણી બધી ઇન્દ્રિયોનો પણ આપણા શરીરના નાશની સાથે નાશ થવાનો છે. આપણી બુદ્ધિની વિચાર કરવાની શક્તિ, આપણા મનની મનન કરવાની શક્તિ, આપણા હૃદયની નિદિધ્યાસન કરવાની શક્તિ, આપણી વાણીની બોલવાની ક્ષમતા—આ બધું જ જે દિવસે શરીરનો નાશ થશે, તે દિવસે નાશ પામવાનું છે. આપણે જે સાધનસામગ્રી એકઠી કરી છે, ધનના ઢગલાનો સંગ્રહ કર્યો છે, કાવાદાવા કરીને મોટામોટાં તોતિંગ સાધનો વસાવ્યા છે—આ બધી વસ્તુઓ પણ શું કામ રહેવાની છે કે પરલોકમાં આપણી સાથે આવવાની છે? આપણા સૌનો એક સરખો અનુભવ છે કે આ બધું અહીં જ રહેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણી સમક્ષ આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે—જ્યારે આપણો આત્મા પરલોક જવા વિદાય થશે, ત્યારે સાથે શું લઈ જઈશું ? શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, સાધનસામગ્રી, ધન કે બીજી વસ્તુઓ—આમાંથી આપણી સાથે શું આવવાનું છે ? આપ કહેશો કે, આ વસ્તુઓ કે, સાધનો ભલે સાથે ન આવે, પરંતુ પાપપુણ્ય તો સાથે આવશે જ ને ?

હું આપને આ જ કહેતો હતો કે જો આ બધી વસ્તુઓ અહીં જ રહેવાની હોય, તો આ વસ્તુઓથી સારામાં

સારા કામ કરીને, તેમનો આરામ સારો ઉપયોગ કરીને આપણી સાથે પુણ્યની થેલી શા માટે ન લઈ જવી? આ જ સાધનોથી પાપના પોટલા બાધીને પરલોકમાં લઈ જઈને શા માટે દુખી થવું? ભારતનો એક સામાન્ય માણસ પણ એટલું તો સમજી શકે છે કે જેવાં જેનાં કાર્ય હશે, તે પ્રમાણે તેની ગતિ થશે, આગળ સાધનો મળશે અને તે પ્રમાણે ગતિ પણ મળશે. ત્યારે પછી સારાં કાર્યો કરીને અને આપણા સાધનોનો બીજાંના કલ્યાણ માટે સારામાં સારો ઉપયોગ કરીને શા માટે પરલોકમાં પુણ્યપુજ ન લઈ જવો? પરલોકની વાત જવા દઈએ. પરલોક તો હજી પરોક્ષ છે. આ લોકમાં પણ પારકાનું લલુ કરીને જીવનારો અને પરોપકારમા મસ્ત રહેનારો માણસ સુખ, સતોષ અને આનંદનો અનુભવ કરે છે. તેને પરોપકાર કરવામાં જ, પરાર્થ (પરમાર્થ) જીવન જીવવામાં જ સ્વર્ગીય આનંદનો અનુભવ થાય છે. પારકાના આનંદમાં જ તેને પોતાના આનંદના દર્શન થાય છે પરંતુ આ લોકમાં જ જે પોતાનો સ્વાર્થ જોઈને આગળ વધે છે, કાગળબાની જેમ સંકોચાઈને આગળ વધે છે અને પારકાની સહેજ પણ પરવા કરતો નથી, તે માણસ સુખી થઈ શકે છે ખરો? તેને અનાતન સુખ કે વાસ્તવિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે ખરી? અનુભવ કંહી બય છે કે પોતાના સ્વાર્થમાં જ રત રહેનાર માણસને ન તો કુંટુબમાં સુખ હોય છે, ન જાતિમાં સુખ હોય છે, ન સમાજમાં સુખ હોય છે કે

ન રાષ્ટ્રનાં સુખ હોય છે. તેની પાછળ ચિંતાઓનો કાકડો
 હોય છે તે માણસોને સાધનો કે પૈસો મેળવવાની, તેનું
 રક્ષણ કરવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ચિંતા રહ્યા
 કરે છે આવો સ્વાર્થી માણસ ન તો કુટુંબીજનોને ખુશ
 કરી શકે છે કે ન તો પડોશીઓ કે જ્ઞાતિનાં માણસોને
 ખુશ કરી શકે છે ! લોકોની તરકાચેલી આખો અને ખેંચા-
 ચેલી ભ્રુકુટિઓની અવગણના કરીને તે પોતાની જાતને
 ભલે સતોષી અને સુખી માની બેસે, પરંતુ સાચું જોતા
 આવો લોભી, સ્વાર્થી અને અભિમાની મનુષ્ય સંતોષી કે
 સુખી થઈ જ શકતો નથી. આવા માણસ પાસે થોડાક
 સમય માટે પૈસાની ગરમી રહે કે સાધન-સામગ્રીમાં
 વધારો થાય એમ બને આ પૈસાના જોરે તે બીજા
 માણસોને ખરીદી પણ શકે કે પૈસા આપીને પોતાની
 સેવ ચાકરી પણ કરાવે આમ થયા પછી પણ તેની સંકુચિત,
 સ્વાર્થી અને અભિમાની મનોવૃત્તિને લીધે આ માણસો
 તેની સાથે ટકશે નહીં, ટકશે તોપણ કામચોરી કરશે આવા
 માણસો આજીવિકા ચાલુ રાખવા જેટલું જ કામ કરશે.
 પેલા શેઠજી પોતાના માણસો માટે બળાપો કર્યો જ કરશે.
 તેમના મનને નિશ્ચિતતા નહીં જ હોય. કહેવાનું તાત્પર્ય
 એ છે કે આવા સંયોગોમાં પણ તે સાચા સુખનો
 આસ્વાદ તો નહીં જ માણી શકે. તેમને સાચો આનંદ
 તો ત્યારે જ મળી શકે કે જ્યારે તેમનું મન બદલાય,
 દિલ ઉદાર થાય અને પરોપકારની ભાવના કેળવાય.

અઢારે પુરાણો લખાઈ ગયા પછી વ્યાસજીને પૂછવામાં આવ્યું : ‘ આ પુરાણોનો સાર શો છે ? આ અઢાર પુરાણો લખીને આપે શું કર્તવ્યકર્તવ્યનો નિર્દેશ કરવા ઇચ્છો છો ? આમાં માનવજીવન માટે સારરૂપ ગ્રાહ્ય વસ્તુ કઈ છે ? ’

વ્યાસજીએ એક જ શ્લોકમાં જવાબ આપી દીધો :

‘ અષ્ટાદશપુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચનદ્વયમ્ ।
પરોપકાર પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ્ ॥ ’

‘ અઢાર પુરાણોમાં વ્યાસજીના બે જ વચનો સારરૂપ છે (૧) પુણ્યપ્રાપ્તિ માટે પરોપકાર કરવો અને (૨) પાપસંગ્રહ માટે પારકાને દુઃખ આપવું ’

જો બધા જ માણસો આટલા શાસ્ત્રો, આટલાં પુરાણો, આટલા વેદ અને આટલા સૂત્રો ન ગોખતા કેવળ આ બે વચનોને જ યાદ રાખે, તોય બસ છે. આમાંથી એક નિષેધાત્મક છે અને બીજું વિધિયાત્મક છે પારકાને દુઃખ ન પહોંચાડવું અને બની શકે તેટલો પરોપકાર કરવો

કેટલાક લોકોની એવી માન્યતા હોય છે કે પરોપકાર કેવળ પૈસાથી જ થઈ શકે છે પરંતુ આ માન્યતા ભ્રામક છે પૈસા સિવાય શરીરથી, મનથી, બુદ્ધિથી, વાણીથી અને અન્ય માધનોથી પણ પરોપકાર થઈ શકે છે

સારા કાર્યોમાં પૈસો વાપરવો, ગરીબો અને નિરાધારોને મદદ કરવી, અન્ન, વસ્ત્ર અને દવાઓ આપવી અને

આવશ્યકતા હોય તેમને ખીજાં સાધનો આપવાં આ બધાં પરોપકારનાં કાર્યો ધન અને સાધનોથી કરી શકાય છે.

કોઈ માદા કે વૃદ્ધની શરીરથી સેવા કરવી, કોઈ અશક્તને મદદ કરવી, શરીરશ્રમ કરીને લોકોનું લલું કરવું, કોઈને શારીરિક મદદની જરૂર હોય તો આપવી—આ બધાં પરોપકારનાં કાર્યો શરીરથી કરી શકાય છે.

આપણી બુદ્ધિથી કોઈનું લલું કરવું, કોઈને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું, યોગ્ય સલાહ આપવી, પ્રેરણા આપવી, શંકાશીલ માણસોની શંકાનું નીરસન કરવું, ઉવેખાયેલાં માણસોને યોગ્ય રસ્તે દોરવા, કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષને અવળા રસ્તેથી સીધા રસ્તે લાવવા, જે ભાઈઓ અદરોઅદર લડતા હોય અને કચેરીમાં નકામા નાણાં વેડફી દેતા હોય તેમને સમજાવીને સમાધાન કરાવવું, સમાજ, જ્ઞાતિ, દેશ કે કુટુંબમાં જે ખરાબ રિવાજો હોય તેમને સમજાવટથી દેશવટો અપાવવો, નકામા ખર્ચો ઓછા કરાવવા—આ બધાં પરોપકારના કાર્યો બુદ્ધિથી થઈ શકે છે.

કોઈ દુખી ભાઈ-બહેનને દિવાસો અને આશ્વાસન આપવું, જેના પર આપણા શબ્દોની અમર થઈ શકે તેમ હોય તેને કહીને મદદ અપાવવી, માંદા માણસને ધીરજના બે શબ્દો કહેવા—આ બધો પરોપકાર વાણીથી થાય છે.

મનથી વિશ્વ, સમાજ અને પ્રાણી માત્રના કલ્યાણનું ચિંતન કરવું, વિશ્વકલ્યાણનો વિચાર કરવો, જગતના કલ્યાણનું ચિંતન કરવું—આ પરોપકાર મનથી થાય છે.

આ જ રીતે પાંચેય ઈન્દ્રિયો દ્વારા પણ પરોપકાર થઈ શકે છે. કણ્ઠેન્દ્રિય દ્વારા કોઈ ગરીબ દુઃખીનો આર્ત-નાદ સાંભળીને મદદ કરવી, ચક્ષુ દ્વારા કોઈ પીડિત કે શોષિત વ્યક્તિને જોઈને તેને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, ત્રાણેન્દ્રિય દ્વારા ન્યાં દુર્ગંધ કે સડો હોય, ત્યાંથી માણસોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં મદદ કરવી, નિહ્નવા દ્વારા સડેલી કે વાસી વસ્તુને ચાખીને કે ખીજાંના પેટમાં ન જાય તેવો પ્રયત્ન કરવો અને સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા શરીરની જાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોનો સદુપયોગ કરવાની પ્રેરણા આપવી

પરોપકાર વિશે ખૂબ જ લાંબાણુથી કહેવામાં આવ્યું છે, એક જ વાક્યમાં કહેવું હોય તો પરોપકાર જ માન-વજીવનની સાચી નિશાની છે જે માણસ પરોપકારથી વચિત રહે છે, તે જીવનની સફળતાથી પણ વચિત રહે છે એટલે ક્ષણેક્ષણે આપણા હૃદય, મન, બુદ્ધિ, વાણી અને ઈન્દ્રિયોમાં પરોપકારનું પીયૂષ વહેતું રહેવું જોઈએ. આ રીતે પળેપળે પરોપકારનું પીયૂષ વહેતું રહે, તો જ આપણે આપણા ઐહિક અને પારલૌકિક જીવનને સફળ કરી શકીએ.

ગુજરાતી સાહિત્યનાં સર્વ શ્રેષ્ઠ પ્રકાશનો

બાવન પત્તે	લે. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર	૭/૫૦
ખમ્મા અન્નદાતા	ચાદવેન્દ્રચંદ્ર શર્મા	૫/૦૦
કાજળરેખા	હરીશ નાયક	૪/૦૦
પ્રેમપ્રભાવ	તારાચંદ્ર અડાલજી	૬/૦૦
દલી દુનિયા	„	૭/૫૦
સૌરાષ્ટ્રની પ્રેમકથાઓ	„	૬/૨૫
વીરાગત્તાની વાતો ભા ૧-૨	„	૧૫/૦૦
વીરની વાતો ભા ૧ થી ૪	„	૨૫/૦૦
રા ગજરાજ	ધનશંકર ત્રીપાઠી	૫/૨૫
કલ્પના	ડૉ. બીપીન ઝવેરી	૩/૨૫
નાના	એમીલ ઓલા	૪/૦૦
સોનચ ચો	મગનલાલ બ્રહ્મભટ્ટ	૩/૦૦
પ્રમદાનુ પતન	ચંદુલાલ જે વ્યાસ	૭/૭૫
વિપ અને અમૃત	„	૭/૦૦
કાળા માથાનો માનવી	„	૫/૨૫
ચુમાલીસ ચહેરાનો માણસ	„	૭/૨૫
અમન્કારીક નવલકથા	„	૫/૭૫
અમન્કારીક ઉઠાવગીર	„	૭/૨૫
ઠગાર્કનો ભોગ	„	૪/૨૫
માર્કસ ચોર	હુર્ઝીવાર્તાલોની	૩/૫૦
દુદગીનો આનંદ	મંત્રી પુષ્કર મુનિજી	૩/૨૫

શુવન શુવવાની કળા	વીઠલદાસ મોદી	૨/૨૫
મહાભારત	દિનુભાઈ જોષી	૧૦/૨૫
રામાયણ	,,	૬/૨૫
ભાગવત	,,	૮/૨૫
મહાકવીઓની પ્રસાદી	ખંડ, ૧-૨ ,,	૧૨/૫૦
વિજ્ઞાન કથા	,,	૭/૫૦
ખોવાયેલી દુનિયા	મહા પાંડિત રાહુલ	૪/૦૦
વિધિના લેખ	ધ્રુવકુમાર કચ્છી	૨/૨૫
લીના	અશ્વીનકુમાર વ્યાસ	૪/૨૫
કાયર	રાજેન્દ્ર શર્મા	૪/૦૦
એક ખકરાની આત્મ કથા	હરીપ નાયક	૩/૯૦
વૈશાખી વાદળ	નંદકુમાર પાઠક	૫/૦૦
રગમહેલ	ધીરજલાલ ગજજર	૪/૨૫
શુવન એજ નાટક	મન્મથરાય	૧/૭૫
વકીલના અસીલ બીજ નાટકો	બકુલ જોષીપુરા	૨/૦૦
યોગ્ય સ્થાને મૂકો	,,	૦/૩૦
યૌવન	અ તળાવ	૨/૦૦
નારીના ચરણે	ધીરજલાલ ગજજર	૧/૦૦
સંસ્કૃતસાગર	અક્ષરરામ ભગત	૨/૦૦

બાલ અને કિશોર સાહિત્યનાં સર્વ શ્રેષ્ઠ પ્રકાશનો

લડાખના લડવૈયા	હરીશ નાયક	૨/૭૫
વીરાંગનાની કથાઓ	તારાચંદ્ર પો. અડાલબા (૬ પુસ્તકોનો સેટ)	૧૨/૮૦
બીર કથાવલી	ધીરજલાલ ગજજર (૬ પુસ્તકોનો સેટ)	૬/૦૦
જ્ઞાન વિજ્ઞાનમાળા	રતીલાલ નાયક (૧૨ પુસ્તકોનો સેટ)	૬/૦૦
બાલ વિકાસમાળા	શ્રીકાન્ત ત્રીવેદી (૧૨ પુસ્તકોનો સેટ)	૬/૦૦
મહાકવિઓની પ્રસાદી (૧૦ પુસ્તકોનો સેટ)	દિનુભાઈ જોષી	૧૨/૫૦
મહાભારત કથા (૭ પુસ્તકોનો સેટ)	„	૧૦/૬૫
ભાગવત કથા (૭ પુસ્તકોનો સેટ)	„	૮/૨૫
રામાયણ કથા (૬ પુસ્તકોનો સેટ)	„	૬/૫૦
આફ્રીકાના જંગલમાં	લક્ષ્મીકાન્ત ઠાકોર	૧/૫૦

શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

ગાંધીમાર્ગ-અમદાવાદ

આભાર

આ સુંદર પ્રકાશન કરવા માટે નીચે જણાવેલા અગાઉથી ગ્રાહક થનારા માનવત સાહિત્યપ્રેમી અને સંસ્કૃતિની લાવનાવાળા સદ્ગ્રહસ્થો તથા મજલ શ્રાવક સઘનો અમે આભાર માનીએ છીએ .—

- ૧૮૦ શાહ ચીમનલાલ રિખવચંદ ધનલક્ષ્મી મારકેટ, અમદાવાદ-૨
 ૯૦ શાહ ધીમડમલ ચ દનમલ ધન્સોડરાય મારકેટ, „
 ૯૦ શાહ ભીમરાજજી સુરજમલજી સાલેયા, મજલ (રાજસ્થાન)
 ૯૦ શાહ પ્રેમરાજજી ચુનીલાલજી સાલેયા, મજલ „
 ૪૫ શાહ મીસરીમલજી હિંદુજી સાલેયા, મજલ „
 ૪૫ શાહ વજરાજજી લાલચંદજી સાલેયા, મજલ „
 ૪૫ મુથા ભીમરાજજી મીસરીમલજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
 ૪૫ મુથા ખીમરાજજી ગેનાજી શ્રીશ્રીમાલ, મજલ „
 ૪૫ શાહ લાલચંદજી જગનલાલજી હવાડ મજલ „
 ૪૫ મુથા ચંપાલાલજી જગનલાલજી C/o છોગાજી મજલ „
 ૨૨-૫૦ શાહ કેસરીમલજી મગરાજજી સાલેયા મજલ „
 ૨૨-૫૦ શાહ શીવરાજજી પરતાપમલજી સાલેયા મજલ „
 ૨૨-૫૦ મુથા વાઘમલજી વેલાજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
 ૨૨-૫૦ શાહ લોખમચંદજી દેવાજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
 ૨૨-૫૦ શાહ મગરાજજી વરદાજી સોલકી મજલ „
 ૧૩-૫૦ શાહ મોહનલાલજી હસ્તીમલજી સાલેયા મજલ „
 ૯-૦૦ શાહ વસ્તીગલજી મોહનલાલજી કેદારી મજલ „
 ૯-૦૦ શાહ માંગીલાલજી વેલાજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
 ૯-૦૦ શાહ મીસરીમલજી હીરાચંદજી નાગોત્રા મજલ „
 ૪-૫૦ શાહ તારાચંદજી દેવાજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
 ૪-૫૦ શાહ ગુણેશમલજી હીરાજી સાલેયા મજલ „
 ૩૦-૦૦ એક ગુપ્તદાની, ખ ૩૫